रजि0 पंजीकरण सं0 : एल - 1277

ओ३म्

गुरुकुल पत्रिका

फरवरी – मार्च – अप्रैल 2005

सम्पादक

डॉ. महावीर
प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
अध्यक्ष, प्राच्य विद्या संकाय

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार-२४९४०४

सम्पादक मण्डल

मूल्य	१०० रुपये वार्षिक
विक्रमी सम्वत्	२०६२

मुद्रक : किरण ऑफसैट प्रिंटिंग प्रेस, कनखल, हरिद्वार। फोन : 01334 - 245975

विषयानुक्रमणिका

The Founder of
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya

Swami Shraddhanand Ji
(1856-1926)

वेदमञ्जरी

सुमित्रः सोम नो भव

आचार्य रामनाथ वेदालङ्कारः

गयस्फानो अमीवहा वसुवित् पुष्टिवर्धनः।
सुमित्रः सोम नो भव॥ ऋग् १.९१.१२

ऋषिः गोतमः राहूगणः। **देवता** सोमः। **छन्दः** गायत्री।

(सोम) अयि चन्द्रवद् वृद्धिपुष्टिप्रद जगदीश्वर! त्वम् **(गयस्फानः)** गृहस्य अपत्यस्य धनस्य प्राणस्य च वर्धयिता (अमीवहा) अविद्यादिरोगाणां दैहिकरोगाणां च हन्ता, **(वसुवित्)** आध्यात्मिकस्य ऐश्वर्यस्य प्रापयिता, **(पुष्टिवर्धनः)** पुष्टीनां वर्धयिता **(नः सुमित्रः)** अस्माकम् उत्कृष्ट / सरवा **(भव)** एधि।

अयि सोम परमेश्वर ! अयि चन्द्रवद् वृद्धिपुष्टिप्रद देव! त्वम् अस्माकं सुमित्रो भव, श्रेष्ठः, सखा एधि। सुमित्रताया निर्वहणाय प्रथमं तावत् त्वं 'गयस्फानः' भव। गय इति गृहस्य अपत्यस्य धनस्य प्राणस्य च नाम। त्वमस्माकं गृहम् अपत्यं धनं प्राणं च वर्धय। गृहस्य विषयेऽस्माकं भावना अतीव संकुचिता वर्तते। वयं द्वित्राणां पञ्चषाणां वा सदस्यानां परिवारमेव गृहं मन्यामहे। त्वं गृहस्य सीमां शनैः शनैः वर्धयन्नस्माकं कृते निखिलां वसुधामेव गृहं कुरु। त्वं नोऽपत्यधारणामपि वर्धय। त्रिचतुरानेव वयं स्वकीयसन्तानान् न मत्वा समाजस्य सर्वेष्वपि बालकेषु सर्वास्वपि बालिकासु च निजसन्तानभावनां कुर्याम। त्वं नो धनमपि वर्धय। वयं सार्वजनिकं राष्ट्रियं च धनमपि स्वकीयं धनं मत्वा तस्य रक्षायाश्चिन्तां कुर्याम। त्वं नः प्राणानपि वर्धय। इतरप्राणिष्वपि अस्माकमेव प्राणाः सन्तीति बुद्धिं कृत्वा तान् प्राणिनोऽपि वयं स्वात्मवत् प्रियान् मन्येमहि। हे सोम! अस्माकं गृहादीनाम् अन्यप्रकारेणापि वृद्धिं कुरु। अस्मद्गृहसम्पदां वर्धय, अस्माकमपत्यानि विद्याविज्ञानकीर्त्यादिभिर्वर्धय, अस्मद्धनं प्राचुर्यदृष्ट्या वर्धय, अस्मत्प्राणान् प्राणापानव्यानादिशक्तिभिर्वर्धय। हे सोम! त्वमस्माकम् 'अमीवहा' भव। ज्वरशिरोवेदना कासादिकान् दैहिकरोगान्, अज्ञानकपटादिकान् मानसरोगांश्च विनाशय, यतो हि रुग्णदेहेन रुग्णमनसा च वयं कस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रोन्नतिं कर्तुं न पारयामः। त्वमस्माकं 'वसुविद्' भव, अस्मान् आध्यात्मिकानि ऐश्वर्याणि प्रापय, यतस्तदेव तात्त्विकं धनं वर्तते, तद् विना भौतिकं धनं न किञ्चित्करम्। हे सोम जगदीश्वर! त्वमस्माकं 'पुष्टिवर्धनः' भव, अस्माकं शारीरिकीः मानसीः सामाजिकीः पुष्टीः सततं वर्धय। पूर्वप्राप्ता पुष्टिर्यदि वृद्धिं न गमिष्यति तर्हि सञ्चिता सम्पत्तिः सद्य एव समाप्स्यति, वयं च रिक्तहस्ता भविष्यामः।

एतान्येव सन्मित्रस्य कर्तव्यानि सन्ति। हे सुहृद्वर! यदि त्वमेतानि करिष्यसि, तर्हि अस्माकम् अन्तरङ्गः सखा भविष्यसि, त्वां च सखायं प्राप्य वयं स्वात्मनो धन्यान् मंस्यामहे।

सम्पादकीय..................

शहीद के माता -पिता

अमर वीर ! तेरी जय हो

धन्य है यह रत्नगर्भा भारत माता जिसकी कोख से समय-समय पर राष्ट्र की बलिवेदी पर हंसते-हंसते अपने प्राणों की आहूति देने वाले क्रान्तिवीर भगत सिंह, अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, मेजर आसाराम त्यागी, अब्दुल हमीद जैसे वीर उत्पन्न हुए। इन वीरों की एक सुदीर्घ परम्परा है। जब-जब भारत माता ने इन वीरों का आह्वान किया, ये प्रसन्नता से आगे आये और शहीद बनकर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। ऐसे शहीदों की गरिमामयी श्रृंखला में अमर शहीद कैप्टिन के. डी. साम्ब्याल (Sambyal) का नाम स्मरण करते ही रोमांच हो उठता है।

पठानकोट के एम.एम.डी.आर.एस.डी. कालेज में इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रो. आर.एस. साम्ब्याल के खुशहाल परिवार में जन्म लेकर सेंट जोसफ कान्वेट स्कूल से 72% अंकों से हाईस्कूल परीक्षा तथा आर्मी स्कूल पठानकोट से 70% अंक प्राप्त कर इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करनें वाला बालक जी.जी.एम.एस.सी. कालेज जम्मू से 65% अंक प्राप्त कर बी.एस.सी. परीक्षा उत्तीर्ण करता है और राष्ट्र प्रेम की उदात्त भावना से युक्त यह नौजवान एन.सी.सी. का 'C' सर्टिफिकेट प्राप्त कर गणतन्त्र दिवस की परेड में दिल्ली के विजयपथ पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को सलामी देता है। एन.सी.सी. में प्रदर्शित अपनी योग्यता, वीरता एवं राष्ट्ररक्षा की भावना से इस वीर नौजवान को भारतीय सेना में लेफ्टिनेन्ट के पद पर नियुक्ति प्राप्त होती है और प्रशिक्षण काल में ही इनकी अद्भुत क्षमता को देखकर सीनियर अण्डर आफिसर के पद पर इन्हें प्रोन्नति प्राप्त हो जाती है। 4 सितम्बर 1999 को यह वीर युवक प्रशिक्षण पूर्ण कर लेता है और पुन: जनवरी 2002 में भारत माँ का यह लाडला सपूत कैप्टिन के गौरवपूर्ण पद पर प्रोन्नति प्राप्त करता है और इसके बाद 31 सितम्बर 2002 को डेरा बाबा नामक सैक्टर में दुश्मनों के छक्के छुडाते हुए अपने रक्त की एक-एक बून्द से भारत माता की अर्चना करते हुए शहीद हो जाता है।

इस अमर शहीद ने शहीद होने से पूर्व अपने प्यारे माता-पिता को एक पत्र लिखा, ऐसा पत्र जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पत्र का पहला ही वाक्य है मम्मी पापा ! जब यह पत्र आपके हाथों में पहुँचेगा, मैं आकाश में अप्सराओं के आतिथ्य का आनन्द प्राप्त करता हुआ, आप सबको देख रहा हूँगा।

सम्पादकीय

माँ ! मेरी शहादत पर तुम आँखों में आंसू मत लाना, क्योंकि यह तो सेना के वीर जवानों को प्राप्त होने वाला सर्वश्रेष्ठ सम्मान है।

पापा ! आप माँ को समझाना, शहादत हमारा गौरव है और मैं इससे कम की इच्छा नहीं रखता। इससे अच्छा राष्ट्र सेवा का और अन्य मार्ग क्या होगा ? मुझे सैनिक होने पर नाज है और मुझे यदि दूसरा जन्म मानव का मिला तो मेरी यही अभिलाषा है कि मैं पुनः सेना में भर्ती होकर देश के लिए युद्ध करूं।

पत्र के अन्त में यह वीर बेटा अपनी मां को परामर्श देते हुए लिखता है मां एक छोटे बालक को (मेरे छोटे भाई के रूप में) गोद ले लेना मैं उसकी आत्मा में निवास करूंगा और वह मेरा छोटा भाई देश रक्षा के लिए सेना में भर्ती होगा, यह मैं जानता हूँ। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और किसी बात के लिए दु:खी मत होना।

यह अमर पत्र है उस वीर जवान का जो पत्र भेजने के बाद देश के दुश्मनों से लड़ते-लड़ते शहीद हो गया।

अपने इकलौते बेटे का युवावस्था में इस प्रकार का वियोग माता-पिता के लिए कितना असह्य होता है फिर भी इस वीर पुत्र के माता पिता को अपने वीर पुत्र पर नाज है, और अपने बेटे की मधुर स्मृतियों के सहारे ही वृद्धावस्था को देश सेवा में अर्पित करने के लिए कृत संकल्प हैं।

ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने वाली भारत माँ, तुझे कोटि-कोटि प्रणाम, वीर भूमि पंजाब! तुझे कोटि-कोटि नमन। ऐ भारत माँ के वीर पुत्र ! वीर भूमि पंजाब के गौरव ! तुझे मेरा शत-शत नमन ! तेरी वीरता की कहानी इस देश के कण-कण में गूंजती रहेगी और युवकों को देश प्रेम का पाठ पढ़ाती रहेगी।

डॉ0 महावीर

कालिदास साहित्ये संवेदना दर्शनम्

डॉ.महावीर
प्रोफेसर-संस्कृत विभाग,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार (उत्तरांचल)

कविकुलगुरुः कालिदासः स्वकीयाभिः रससिक्ताभिः, अलंकारालंकृताभिः, प्रकृतिपेलवाभिः, माधुर्यगुणोपेताभिः, वैदर्भीरीति मण्डिताभिः, व्यञ्जनावृत्तिसंवलिताभिः मधुराति-मधुराभिः काव्यकृतिभिः अन्यान् सर्वान् अपि कवीश्वरान् अतिशेते नास्त्यत्र मनागपि संशयावसरः। भावानां यादृशी सान्द्रता, हृदयस्पर्शिता, दिव्यभागजागरणक्षमता च कालिदास काव्ये दरीदृश्यते न हि तादृशी अन्यत्र।

असौ संवेदनायाः कविः। सः यं भावं यथा-यथा अनुभवति चिन्तयति च तं तथा तथैव सचेतसां सहृदयानां वा चेतस्सु संक्रामयति। कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि, द्वे महाकाव्ये एकं गीतिकाव्यं मुक्तककाव्यञ्चैकं कस्य सचेतसः हृदयं न स्पृशन्ति ? कं नानन्दयति ? कं रसान्वितं न कुर्वन्ति ? महाकवेरस्य काव्येषु विद्यते भावानां, संवेदनानां वैभिन्न्यम्। क्वचिद् राष्ट्रीयतायाः भावना देशभक्तिं सञ्चारयति, क्वचिद् श्रृंगार रस मन्दाकिनी समग्रमपि विश्वं रसमयं करोति कुत्रचिच्च कारुण्यरसापगा सर्वान् अपि सरस हृदयान् शोकान्वितान् विदधाति।

कुमारसंभव महाकाव्यारम्भे महाकविः मंगलाचरणरुपेण देवभूमिं प्रणमन् गायति।

अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः।
पूर्वपरौ तोयनिधी वगाह्यस्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः।।

पद्येऽस्मिन् स्वल्पैरेव शब्दैः हिममण्डितस्य नगाधिराजस्य रत्नाकरयोश्च यादृशं गौरवपूर्णं राष्ट्रप्रेम पूरितं वन्दनमभिनन्दनञ्च न तादृशमन्यत्र कुत्रापि। अनेन एकेनैव पद्येन राष्ट्रीयतायाः भावना प्रतिजनं देशप्रेमपरिपूर्णं करोति।

अस्मिन्नेव महाकाव्ये 'क्रोधं' प्रभो ! संहर संहरेति इति दिवोकसैः भूयो भूयः प्रार्थ्यमानेन त्रिनेत्रेण शिवेन तृतीय नेत्रजन्यवह्निना मदनो भस्मीकृतः। अनङ्गतां प्राप्ते पुष्पसायके रतिः विलपति। तस्याः अनवद्यसौन्दर्यमण्डितायाः विलपनं, करुणक्रन्दनं कं वज्रहृदयं न विदारयति, कस्य चेतसि शोकोद्रेकं नोत्पादयति ?

अथ सा पुनरेव विह्वला वसुधालिङ्गनधूसरस्तनी।
विललाप विकीर्णमूर्धजा समदुःखामिव कुर्वती स्थलीम्।।

कामप्रिया रतिः प्राणवल्लभमाकारयन्ती विलपति -

कृतवानसि विप्रियं न मे प्रतिकूलं न च ते मया कृतम्।
किमकारणमेव दर्शनं विलपन्त्यै रतये न दीयते।।

विश्वविश्रुते रघुवंशमहाकाव्ये निष्प्राणां हृदयेश्वरीं इन्दुमतीं लोकं लोकं राज्ञोऽजस्य हृदयं स्फुटति। महति शोकसागरे निमग्नः विरहविधुरः विलपन् महीपतिः समस्तां वसुधामेव शोकविह्वलां विदधाति। श्रूयतां मर्मभेदकानि अजवचांसि -

स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये किं निहिता न हन्ति माम् ।
विषमप्यमृतं क्वचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ।।
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ ।
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद् किं न मे हृतम् ।।

रघुवंश महाकाव्ये त्रयोदश सर्गे रामलक्ष्मणौ स्वर्णमयीं लंकां विजित्य पुष्पक विमानाधिरुढौ भूत्वा व्योमवर्त्मना अयोध्यां प्रति प्रस्थितौ। रत्नाकरं वीक्ष्य श्रीरामाभिधानस्य हरेः मनसि कोऽपि अनिर्वचनीयः संवेदनासागरः उल्लसति तमानन्दसन्दोहमभिव्यञ्जयन् कौसल्यानन्दवर्धनः श्रीरामः वैदेहीं ब्रूते -

वैदेहि पश्यामलयाद् विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम् ।
छायापथेनेव शरत्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृत चारुतारम् ।।
मुखार्पणेषु प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गाधरदानदक्षः ।
अनन्यसामान्य कलत्रवृत्ति पिबत्यसो पाययते च सिन्धुः ।।

मार्गे माल्यवान् पर्वतं, गोदावरीं, पञ्चवटीं, शातकर्णेः, सुतीक्ष्णस्य, शरभङ्गमुनेश्च आश्रमानि दर्शं-दर्शं श्रीरामः परमां प्रसन्नतां भजते। अस्यामेव गगनयात्रायां तीर्थराजे प्रयागे यमुनातरङ्गै भिन्नप्रवाहां भागीरथीं निभाल्य सोऽतितरां मुमदे। गङ्गा-यमुनयोः सौन्दर्यं कं भारताभिजनं न आनन्दयति -

क्वचित्प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलैर्मुक्तामयी यष्टिरिवानुविद्धा ।
अन्यत्र माला सितपङ्कजानामिन्दिवरैरुत्खचितान्तरेव ।।
क्वचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पंक्तिः ।
अन्यत्र कालागुरुदत्त पत्रा भक्तिभुर्वश्चन्दनकल्पितेव ।।
क्वचित्प्रभा चान्द्रमसी तमोभिश्छायाविलीनैः शवलीकृतेव ।
अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्ध्रेष्विवालक्ष्य नभः प्रदेशाः ।।
क्वचिच्च कृष्णोरगभूषणेव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य ।
पश्यानवद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गैः ।।

काव्य संसारे स एव, कवीश्वरो विजयते य स्वाभिलाषानुरुपं रसिकान् सहृदयान् तादृग् भावोपेतान् कर्त्तुं क्षमते। यदा स: रोदिति अन्येऽपि रुदन्ति, यदा सो हसति, अन्येऽपि हसन्ति, यदा स: शोकसागरे निमज्जति, सहृदया अपि निमज्जन्ति। अयमेव संवेदनाया: चरमोत्कर्ष:। महाकवि: कालिदास: अनया दृष्ट्या कवीनां प्रथम:। विश्वप्रसिद्धे अभिज्ञान शाकुन्तल नाटके निसर्गकन्याया: शकुन्तलाया: अनवद्येन सौन्दर्येण हृतचित: दुष्यन्त: गान्धर्वेण विधिना पाणिग्रहणं करोति। उभावपि अन्योऽन्यं स्वं-स्वं हृदयं समर्पयामासतु:। राजधानीं प्रति प्रस्थिते दुष्यन्ते अनन्यमानसा शकुन्तला तमेव प्राणेश्वरं विचन्तयन्ती द्वारदेशे समुपस्थितं तपोधनमपि न वेत्ति। अनेन अविनिताचरणेन सुलभकोपो महर्षि: दुर्वासा तां कन्यकां शप्त्वा दुर्वारया गत्या प्रतिनिवृत्त:। शापबलाद् विस्मृतवान् दुष्यन्त: शकुन्तलाम्। यस्मिन् जीवने सुखमेव सुखमासीत् तत्र दु:खं समागत्, यज्जीवनं प्रकाशमानमासीतम् तदन्धे तमसि निमग्नम्। इमां दशां महाकवि: तथा वर्णयति यथा निखिलं जगत् संवेदना परिपूर्णं संजायते -

यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनाम्, आविष्कृतोऽरूणपुर: सर: एकतोऽर्क:।
तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु॥

शकुन्तलाया: पतिगृहगमन काले पादपानां मांगलिकवस्त्र प्रदानं, चरणोपभोगसुलभं लाक्षारसदानं, अलंकरणसमर्पणं, सततं परब्रह्मणि व्यापृतमानसस्य अरण्यौकस: कण्वहृदयस्य पुत्रीस्नेहाद् उत्कण्ठया संस्पृष्टत्वम्, मृगीणां चर्वितशष्पोद्‌गिरणं, मयूराणां नृत्य परित्याग:, लतानां च अपसृत पाण्डु पत्रव्याजेन अश्रूमोचनम्, मृगावरोधनम्, किमेतानि मनोरमाणि दृश्यानि संवेदनाया: परममौन्नत्यं न संदर्शयन्ति।

प्रस्थान काले शकुन्तला पितरमाष्वज्य ब्रवीति तपश्चरणपीडितं तातशरीरं तन्माऽतिमात्रं मम कृत उत्कण्ठितुम्।

शकुन्तलाया: अनुसूया, प्रियंवदा सख्यौ प्रस्थितायां शकुन्तलायां निगदत: - तात ! शकुन्तला विरहितं शून्यमिव तपोवनं कथं प्रविशाव:।

कण्वश्च सविमर्शं परिक्रम्य कथयति-हन्त भो: शकुन्तलां पतिकुलं विसृज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम्।

अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु: ।
जातो ममायं विशद: प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा ॥

किम् इतोऽपि अधिकं संवेदनादर्शनम् द्रष्टुं शक्यते।

महाकवे: कालिदासस्य सर्वेषु काव्येषु संवेदनाया: उत्तमोत्तमानि चित्राणि प्रप्यन्ते। मेघदूते संवेदना मन्दाकिनी सर्वत्र प्रवहति। प्रिया विरह विदग्ध: कामार्त्त: शापपीड़ित: यक्ष: आषाढस्य प्रथम दिवसे नभसि वर्त्तमानं मेघं दृष्ट्वा चेतनाचेतनयो: स्वरुपमपि अपरिगणयन् गतचेतनं पयोधरं ययाचे -

सन्तप्तानां त्वमसि शरणं तत्पयोद प्रियायाः,
सन्देशं मे हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य ।
गन्तव्या ते वसतिरलका नाम यक्षेश्वराणां,
बाह्योद्यानस्थितहरशिरश्चन्द्रिकाधौत हर्म्या ॥

गुह्यकः दूतपदेनियुक्तं जलदम् अलकायाः मार्गं निर्दिशति। यद्यपि गमनत्वरा पुनरपि उज्जयिन्यां महाकालमासाद्य शूलिनः सन्ध्याबलिपटहतां कर्त्तुं प्रार्थयते। मार्गे यत्र कुत्रापि पुण्यानि देवमन्दिराणि, पुण्यतोयाः सरितो वा तत्र क्षणं स्थातुं निवेदयति, ततश्च अलकापुर्यां स्थितायाः विरहविधुरायाः क्षीणातिक्षीणायाः यक्षिण्याः यच्चित्रणं महाकविः यक्षमुखेन कारयति तदहं मन्ये विश्वसाहित्ये दुर्लभमेव। श्रूयतां कानिचित् पद्यानि -

तन्वी श्यामा शिखरिदशना पक्वबिम्बाधरोष्ठी,
मध्ये क्षामा चकित हरिणीप्रेक्षणा निम्ननाभिः ।
श्रोणीभारादलसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां ,
या तत्र स्याद् युवति-विषये सृष्टिराद्येव धातुः ॥
आलोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा,
मत्सादृश्यं विरहतनु वा भावगम्यं लिखन्ती ।
पृच्छन्ती वा मधुरवचनां सारिकां पञ्जरस्थां,
कच्चिद्भर्त्तुः स्मरसि रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति ॥

यक्षः मेघमाध्यमेन यक्षिणीम् आश्वासयितुं विरह विपत्तिकाले च धैर्यं धारयितुं निवेदयति। सुखदुःख समन्वितेऽस्मिन् संसारे रात्रौ अन्धकारः दिवा च प्रकाशः सततं परिवर्तते। सुखसागरे निमग्नाः जनाः कदाचिद् दुःखमनुभवन्ति, दुःखदुर्विदग्धाश्च समायते काले आनन्दातिशयं प्राप्नुवन्ति। तन्न धैर्यं त्याज्यम्। यक्षः ब्रूते -

नन्वात्मानं बहु विगणयन्नात्मनैवावलम्बे,
तत्कल्याणि। त्वमपि नितरां मा गमः कातरत्वम् ।
कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा,
नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥

एवं महाकवेः कालिदासस्य निखिलेऽपि साहित्ये पदे-पदे संवेदना दर्शनेन कृतकृत्याः वयम्।

वेद में आए ब्रह्म शब्द का विचार

ले० मनोहर विद्यालंकार

ब्रह्म

वेद में प्रयुक्त शब्द 'ब्रह्म' बहुत महत्वपूर्ण है। उणादिकोष में 4-147 में इस की व्याख्या करते हुए केवल यह कहा है, जो चीज किसी भी दृष्टि से सब से बड़ी है वह ब्रह्म है 'बृंहति वर्धते तद् ब्रह्म, ईश्वरोवेदस्तत्वं तपो वा'। इस दृष्टि से वेद में आए ब्रह्म शब्द अर्थ ईश्वर-वेद-तत्वज्ञान या तप में से प्रकरणानुसार कुछ भी किया जा सकता है।

ऋक् 1-10-4 'ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र यज्ञं च वर्धय।' परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि - हे इन्द्र हमारे ब्रह्म और यज्ञ को साथ-साथ बढ़ा। निघण्टु में ब्रह्म के अर्थ अन्न (1-12) जल (2-9) तथा धन (2-10) किये गए हैं। अत: ब्रह्म शब्द से तीनों का ग्रहण किया जा सकता है। ब्रह्म हैं भी तीन कुछ उदाहरण देखिये -

अनश्वो जातो अनभीशुरर्वा कनिक्रदत् पतयदूर्ध्वसानुः।

अचित्तं ब्रह्म जुजुषुर्युवान: प्र मित्रे धाम वरुणे गृणनान्त:। ऋक् 1-152-5

ऋषि :- दीर्घतमा:। देवता-मित्रावरुणौ। छन्द: त्रिष्टुप्। एक चेतन ब्रह्म (अनश्व: अनभीशु:जात:) इन्द्रिय रूपी अश्वों से रहित तथा मनरूपी रश्मि लगाम से रहित (अर्वा) गतिस्थिति और प्रलय कर्ता (जात:) त्रिकाल सच्चिदानन्द स्वरूप है; दूसरा चेतन ब्रह्म (मित्रे वरूणे कनिक्रदत् अनश्व: अनभीशु:) प्राण अयान की साधना करता हुआ इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर अनश्वजितेन्द्रिय और अनभीशु:मन की लगाम रश्मियों मुक्त अमना होकर (पतयत् अर्ध्व सानु:) गति करता हुआ ऊपर उठता जाता है।

(युवाना:) दुर्गुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाने वाले युवक (अचित्तं ब्रह्म जुजुषु:) चेतना रहित ब्रह्म प्रकृति (जगत् के पदार्थों) का सम्यक् सेवन करते हैं यदि वे (मित्रे वरुणे धाम प्रगृणन्त:) प्राणिमात्र के मित्र और नियामक ब्रह्म के तेज की उपासना और स्तुति कर्ता बने रहते हैं।

निष्कर्ष - इस मन्त्र में यद्यपि केवल अचितंब्रह्म (प्रकृति) का ही प्रत्यक्ष वर्णन हुआ है किन्तु तीन ब्रह्म का संकेत मिलता है। इन तीन ब्रह्म का वर्णन अथर्व वेद में स्पष्ट रूप में दीखता है।

अर्थ प्रमाण - अचित्तंब्रह्म- चेतनारहित मन्नम् (भोग्यं भोगान्वा) स्वा.दया.। अनश्व:- अनभीशु:-सुवारथिश्वान्नेनीयतेडभीशुभिर्वाजिन इव। हृत्प्रतिष्ठं यदजिरंजविष्ठं तन्मेमन:

शिवसंकल्पमस्तु।। यजु: 34-6

अर्वा - ऋच्छतीति - ऋच्छगतीन्द्रियमूर्तिप्रलयभावेषु।

ब्रह्म के तीनरूप

या आपो याश्च देवता या विराड्ब्रह्मणा। सह।
शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधिप्रजापति:।। ऋक् अथर्व 11-8-3
तस्माद्वैविद्वान्पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते।
सर्वा ह्यस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते। अथर्व 11-8-32

ऋषि :- कौरूपथि:। देवता-मन्यु: (अध्यात्मम्)। छन्द: अनुष्टुप्।

(या आप:) रक्त सम्बन्धी, और मूत्र से सम्बद्ध पूर्व मन्त्रोक्त द्रव जलवं वीर्य (च या: देवता) और पूर्व मन्त्रों में वर्णित प्राणापान चक्षु, श्रोत्रादि देवता (या च विराट्) और जो विशेष रूप से राजमान रामणीय प्रकृति (ब्रह्मणा सह) ब्रह्म के साथ (शरीरं प्राविशत्) शरीर में प्रविष्ट हुए (अधि शरीरे प्रजापति:) इंसी बीच शरीर में सन्तानोत्पादक तथा पालक जीवात्मा भी प्रविष्ट हो गया।

(तस्माद् वै) इस ही लिए (विद्वान् इदं पुरुषं ब्रह्म इतिमन्यते) विद्वान् मनुष्य- इस दृश्यमान शरीर पुरी में स्थित विद्यमान जीवात्मा को भी साक्षात् ब्रह्म ही मानता है, क्योंकि (सर्वा: देवता: गाव: इव शरीरे गोष्ठ इव आसते) इस शरीर रूपी गोष्ठ में गायरूप इन्द्रियों में सभी देवता निवास कर रहे हैं।

निष्कर्ष - (1) इस प्रकार ऋग्वेद और अथर्ववेद के कुछ मन्त्रों का मनन करने के बाद यह परिणाम निकला कि -

(क) एक ब्रह्म को तीन भागों में विभक्त करके ही इस जगत् की व्याख्या की जा सकती है।

ब्रह्म

ज्येष्ठ ब्रह्म	इदं ब्रह्म	अचित्तं ब्रह्म
परमात्मा	जीवात्मा	प्रकृति
परमेश्वर	ईश्वर	ईशा[4]
जगन्नियन्ता	शरीरनियन्ता	जगत्-शरीर
महान् पुरुष[1]	पुरुष[2]	पुरी[3]

1. वेदाहमेतं पुरूषं महान्तमादित्यवर्णं तमस: परस्तात्।
तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य: पन्था विद्यतेऽयनाय।। यजु: 31-17

2. तस्माद्वै विद्वानपुन्पुरुषमिदं ब्रह्मेतिमन्यते। अथर्व 8/30
3. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या। तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गोज्योतिषावृतः। अथर्व 10-2-31
4. सर्वे देवा उपाशिशन्तदाजानाद्वधः सती। ईशा वशस्य या जाया सतस्मिन्वर्णमाभरत्। 11-8-17

(ख) वास्तव में-यह सब ब्रह्माण्ड - ब्रह्म का विस्तार या स्वरूप है।
तस्माद् इदं सर्वं ब्रह्म स्वयम्भु इति। तै0 आ0 1-23

अथर्ववेद में ब्रह्म का वर्णन

अथर्ववेद के दशम काण्ड में परमेश्वर अथवा ज्येष्ठ ब्रह्म को जगत् का कर्ता, धर्ता, तथा ब्रह्मविदों से उपासित कहा गया है। और साथ ही यह भी वर्णन है कि जो ब्रह्मविद् विद्वान् ब्रह्म की उपासना करते हैं, और ब्रह्म के साक्षात्कर्ता ब्रह्मविदों से विद्या प्राप्त करते हैं, वे भी परम ज्ञानी ब्रह्मा कहलाते हैं। उसे ब्रह्म भी कह सकते हैं।

(1) यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते।
यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मावेदितास्यात्।। अथर्व 10-7-24

(2) यः श्रमात्तपसोजातो लोकान्त्सर्वान्त्समानशे।
सोमंयश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः।। अथर्व 10-7-36

ऋषिः - अथर्वा। देवता-स्कम्भः (अध्यात्मम्)। छन्दः अनुष्टुप (यः) जो ज्येष्ठ ब्रह्म (श्रमात् तपसः जातः) श्रममय अनुष्ठानो तथा तपोमय जीवन से हृदय में प्रादुर्भूत होते हैं (यः सर्वान् लोकान् समानशे) यद्यपि वह सब लोकों के कण कण में व्याप्त है। (यः सोमंचक्रे केवलम्) जिस परमात्मा ने केवल वीर्य को ही आनन्द में विचरण करने का साधन बनाया है। (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमस्कार है।

निष्कर्ष- गृहस्थाश्रम में संयम पूर्वक रहते हुए संभोग द्वारा वीर्य पति पत्नी को आह्लाद प्रदान करता है। तपस्वीजन, वीर्य रक्षण द्वारा ऊर्ध्व रेता बनकर आह्लाद अनुभव करते हैं।

अर्थ पोषण - सोमः का अर्थ चन्द्रमा भी है और वीर्य भी चन्द्रमा शब्द 'चदि आह्लादे' से बनने के कारण आनन्द (आह्लाद) को भी निर्दिष्ट करता है। केवलम् का अर्थ केवल भी है, और कःसुखआनन्द का 'केवृसेवने' धातु के कारण, सेवन कराने वाला साधन भी है। इन दोनों के द्वयर्थक होने के कारण यहाँ चमत्कार प्रकट होता है।

केवल सोमं चक्रे - का अर्थ केवल आनन्द अर्थात् कैवल्यमुक्ति भी हो सकता है-

टिप्पणी (1) ऋक् 1-152-5 मन्त्र में भाष्यकार हरिशरण सिद्धान्तालंकार ने 'अचित्तं

ब्रह्म' का अर्थ अचिन्तनीय ब्रह्म किया है, और अनश्वो जातो अनमीशुर्वा' शब्दों को केवल शरीरस्थ जीवात्मा का विशेषण माना है। और इस प्रकार वे इस मन्त्र द्वारा केवल एक ही ब्रह्म को स्वीकार करते हैं।

अथर्ववेद में परमात्मा को ज्येष्ठ ब्रह्म, और शरीरस्थजीवात्मा पुरुष को इदं प्रत्यक्षं ब्रह्म कहा है। और प्रकृति के बदले शरीर या पुरी शब्द का प्रयोग किया गया है। अत: हमने अचित्तं ब्रह्म का अर्थ चेतना रहित (जड प्रकृति) किया है।

(2) वेद में आए ब्रह्म शब्द का विशेष महत्व है। अत: उसका कहाँ, कौन सा अर्थ लेना है के साथ यह भी विचार करना है कि कहाँ कितने अर्थों और किन किन अर्थों का ग्रहण करना है।

ब्रह्म के अन्य अर्थ

(1) विश्वामित्रा अरासत ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे। करदिन्न: सुराधस:।। ऋक् 3-53-13

ऋषि: - गाथिनो विश्वामित्रा: । देवता-इन्द्र:। छन्द: गायत्री।

(विश्वामित्रा:) सम्पूर्ण समाज, राष्ट्र या विश्व का मित्र भाव से कल्याण कामना करने वाले ज्ञानी, शूरवीर और धनीजन (वज्रिणे इन्द्राय) शत्रुओं और विपत्तियों को दूर करने के लिए शस्त्रास्त्र धाारण करने वाले ऐश्वर्यशाली अपने प्रमुख के प्रति (ब्रह्म अरासत) क्रमश: उत्साहप्रद स्तोत्रगान, बलप्रदान तथा अन्न व धन प्रदान करते हैं। जिससे वह (न:) हम समस्त प्रजा को (सुराधस: करत्) उत्तम साधनों तथा रोग, विपत्ति और शत्रुनिवारक सिद्धियों से सम्पन्न करें।

निष्कर्ष - सम्पूर्ण प्रजा को अपने राजप्रमुख के लिए अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार उत्साह-विमर्श, बलका सहयोग, तथा अन्न और धन का सहयोग प्रदान करना चाहिए, ताकि वह प्रजा की सर्वविध विपत्तियाँ दूर करने में समर्थ बनकर उन्हें सदा सुखी व सन्तुष्ट रक्खे अर्थ पोषण- अरासत-रासृशब्दे, उत्साह प्रदस्तव तथा परामर्श दें रासते- दाने आख्यातानुक्रमणी 164 अन्न, धन, कर, रूप में देवें।

ब्रह्म प्रज्ञायाम नामानु: 286। घने नि. 2-10। बले नामानु0 236/अन्ने नि0 2-9

सुराघस: राध साध संसिद्धौ।

ब्रह्म को आन्तरिक कवच बनाकर सब कार्य सिद्ध किये जा सकते हैं।

(2) यो न: स्वो अरणो यश्च निष्टयो जिघांसति। देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम्।। ऋक् 6-15-19

ऋषि : - पायुर्भारद्वाज:/देवता-देवा ब्रह्म च/छन्द:-अनुष्टुप्। (य: स्व: अरण:) जो शत्रु

चाहे अपने राष्ट्र का अथवा पराये राष्ट्र का (अरण:) बिना संग्राम किये (निष्टय:) छिपकर अथवा तिरोहित रूप से आतंकवादियों के द्वारा (न: जिंघासति) हमारी हिंसा करना चाहता है, (तं सर्वे देवा: धूर्वन्तु) उसे सब अर्थात् हमारे और विदेशों के सभी मनीषी लोग मिलकर उसे मार डाले समाप्त कर दें, क्योंकि मैंने (ब्रह्ममम अन्तरं वर्म) प्रजा और सेना के तप को, मन्त्रियों और सेनापतियों के तत्वज्ञान को, वेद विहित साधनों को, और इन सब के द्वारा ईश्वर को भी अपना आन्तरिक कवच बना लिया है।

अर्थ-पोषण-ब्रह्म- ईश्वरो वेदस्तत्वंत पोवा। उणादिकोष 4-147

निष्कर्ष - ब्रह्म को आन्तरिक कवच बनाने का तात्पर्य है (क) परमेश्वर का श्रद्धापूर्वक स्मरण (ख) वेद का स्वाध्याय तथा तदनुरूप आचरण (ग) प्रत्येक स्थिति और पदार्थ का तत्व ज्ञान (घ) लक्ष्य प्राप्ति के लिए तपोमय प्रयत्न व श्रम

- क्रमश:

गौओं का रक्षक परमेश्वर

*वेदरत्न आचार्य रामप्रसाद वेदालंकार
पूर्व आचार्य एवं उपकुलपति
गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणऽआप्याण्ध्वमघ्न्याऽइन्द्राय भागं प्रजावतीरमीवाऽ अयक्ष्मा मां व स्तेनऽईशत माघशंसो ध्रुवाऽअस्मिन् गोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि ॥

-यजुः 1/1/

अन्वयः- (सविता देवः) त्वा इषे (प्रार्पयतु)। (सविता देवः) त्वा ऊर्जे (प्रार्पयतु)। (यूयम्) वायवः स्थ। सविता देवः वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु। अघ्न्याः! इन्द्राय भागम् आप्यायध्वम्। (अघ्न्याः! यूयम्!) प्रजावतीः अयक्ष्माः अनमीवाः (भवत)। स्तेनः वः मा ईशत। अघशंसः (वः) मा (ईशत) गोपतौ अस्मिन् ध्रुवाः स्यात्, बह्वीः(स्यात)। यजमानस्य पशून् पाहि।

अर्थः- हे साधक! सर्वेत्पादक सर्वप्रेरक सब सुखों का दाता परमेश्वर (त्वा इषे) तुझे अन्नादि अभीष्ट पदार्थों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करे, उद्यमी बनाए। वही अन्नादि साधनों से (त्वा ऊर्जे) तुझे बल-पराक्रम आदि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे- प्रयत्नशील बनाये। हे साधको! (वायवः स्थ) तुम सब वायुरूप हो, शक्तिशाली आत्मा हो, निरन्तर गतिशील होकर साधना के पथ पर आनेवाली विघ्न-बाधाओं को आँधी और तूफान की तरह उखाड़ फेंकनेवाले परे हटा देनेवाले हो। इसलिए तुममें से प्रत्येक अन्नादि और अन्नादि पदार्थों से बल-पराक्रम प्राप्त करने में समर्थ है। (सविता देवः वः श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रार्पयतु) वह सबका जनक, सबका प्रेरक, सर्वेश्वर्यों का दाता प्रभुदेव तुम्हें सदा श्रेष्ठतम कर्म के लिए साधनारूप आध्यात्मिक यज्ञ कर्म के लिए प्रेरित करे।

(अघ्न्याः! इन्द्राय भागम् आप्यायध्वम्) हे साधक की अहिंसनीय इन्द्रियों! तुम इन्द्र-आत्मा के उत्थान के लिए अपना-अपना योगदान दो, अपना-अपना भाग प्रदान करो, अपने-अपने पुरुषार्थ के द्वारा भोग और ऐश्वर्य को बढ़ाओ, अपने-अपने ढंग से आध्यात्मिकैश्वर्य की अभिवृद्धि करो। हे अहन्तव्य- कभी न मारने योग्य-कभी न समाप्त करने योग्य, सर्वकर्मों में सहायक ज्ञानेन्द्रियो! तुम (प्रजावतीः अयक्ष्माः अनमीवाः) तुम प्रजाओंवाली, उत्तमोत्तम सन्तानोंवाली, उत्तम प्रजनन सामर्थ्योंवाली, नयी-नयी खोज करने वाली, नये-नये आविष्कार करनेवाली, नयी-नयी सूझ एवं उत्तमोत्तम उत्पादन प्रदान करने वाली, अपने उत्तमोत्तम

दर्शन-स्पर्शन-जिघ्रण-श्रवण-मनन-चिन्तन आदि द्वारा इस पिण्ड के राजा इन्द्र- जीव को उस ब्रह्माण्ड के राजा इन्द्र-परमपिता परमेश्वर तक पहुँचानेवाली, क्षय जैसे भयङ्कर रोगों से रहित रहनेवाली एवं सामान्य रोगों से भी क्षय-विक्षत होने से सदा बची रहने वाली होओ। (अघ्न्या:) हे अहिंसनीय इन्द्रियो! ([1]स्तेन: व: मा ईशत) कोई स्तेनवृत्ति, दूसरे की हिंसा-नाश करने की वृत्ति वा चोरी, छलकपट आदि करने की वृत्ति तुम्हें आक्रान्त न करे, तुमपर शासन न करे, तुमपर हावी न होवे, (अघशँस: मा ईशत) कोई पाप प्रशंसक भाव भी तुम्हें पददलित न करे, तुम पर शासन न करे, तुम्हारा स्वामी न बने, तुम पर हावी न होवे।

हे अहिंसनीय इन्द्रियो! (गोपतौ अस्मिन् ध्रुवा: स्यात, बह्वी: (स्यात) तुम सब गोपति-अपने-रक्षक-सबप्रकार से पालक-पोषक इस संयमी आत्मा के संरक्षरण में स्थिर होकर रहती रहो, निश्चल होकर रहती रहो, दृढ़ होकर रहती रहो और सुविकसित होकर बनी रहो। हे सविता देव! हे प्यारे प्रभो! (यज्ञमानस्य [2]पशून् पाहि) तू साधनारूप यज्ञ के सच्चे यजमान साधक के इन इन्द्रियरूप पशुओं की रक्षा कर,उसके साधनारूप यज्ञ में सहायक इस इन्द्रियरूप प्रजा की रक्षा कर।

प्रत्येक साधक को चाहिए कि प्रभु की प्रेरणा के अनुरूप धन आदि पदार्थों का अर्जन करे। धनादि अर्जन कर प्रभु की प्रेरणा के अनुसार ही उसका उपभोग कर अपने शरीर, आत्मा के बल को बढ़ाए। सब साधन वायुरूप हैं, गतिशील हैं, शक्तिशाली हैं। एक बार यदि वे साहस करके अपनी साधना की राह पर आगे बढ़ने लगेंगे, आँधी और तूफान की तरह चलने लगेंगे, तो वे सब विघ्न-बाधाओं को सहज ही उखाड़ते-पछाड़ते हुए निरन्तर आगे-ही-आगे बढ़ते रहेंगे। [3]किसी ने सच ही कहा है कि वह सर्वोत्पादक सर्वप्रेरक परमदेव परमात्मा भी उन्हीं का साथी होता है जो पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए वह भी निरन्तर अपने उन पुरुषार्थी उपासकों को श्रेष्ठतम कर्म साधना की प्रेरणा देता रहेगा, उनकी सब प्रकार से सहायता करता रहेगा।

साधकों को चाहिए कि वे अपनी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का ऐसे ढंग से उपयोग करें कि ये सदा उनके उत्थान के लिए अर्थात् आत्मोत्थान के लिए अपना-अपना योगदान करती रहें। आँखें स्वाध्याय द्वारा आत्मा के ज्ञानरूप को ऐश्वर्य को बढ़ाएँ, श्रोत्र श्रवण द्वारा आत्मा के ज्ञानरूप ऐश्वर्य को बढ़ाएँ मन मनन-चिन्तन आदि द्वारा और बुद्धि निश्चय आदि द्वारा आत्मा के ऐश्वर्य को बढ़ाए, इत्यादि। आगे साधकों को फिर यह करना चाहिए कि वे इन इन्द्रियों को

---

1. 'स्तेन:' स्त्यै संघाते+इनच, बाहुलकाद् य लोपश्च। अथवा स्तेन चौर्ये+अच्। स्तेन:।

2. "इन्द्रियाणि वै पशव:" तै0 ब्रा0। पश्यन्ति विषयाननुभवन्ति इति पशवश्चक्षुरादीनि-इन्द्रियाणि। इन्द्रियाणि वै पशव:" तैतिरीयब्रा0। पश्यन्ति विषयाननुभवन्ति इति पशवश्चक्षुरादीनि-इन्द्रियाणि।

3. God helps those who help themselves.

उत्तमोत्तम सन्तानोंवाली-उत्तमोत्तम नयी-नयी सूझ-बूझ-बूझवाली, नये-नये आविष्कारोंवाली बनाएँ। उन्हें सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई हिंसा की, विनाश की, चोरी, छल-कपट आदि की निकृष्ट वृत्ति उनकी इन गौओं को हर न ले, उनकी इन इन्द्रियों को आक्रान्त न करले। इसी प्रकार कोई पापप्रशंसक भाव भी उनकी इन गौओं का हरण न करले, उनकी इन इन्द्रियों पर हावी न हो जाए, उनकी इन इन्द्रियों का स्वामी बनकर उनसे कोई पाप-अपराध वा नीच कर्म न करा ले। उन संयमी साधकों को चाहिए कि वें सदा इन इन्द्रियरूप गौओं के रक्षक, पालक-पोषक बनकर इनको अपने रक्षण-संरक्षण में स्थिर बनाए रखे।-निश्चल बनाए रखें और ऐसे ढंग से रखें कि ये सदा सुविकसित होती रहें, सदा सशक्त होती रहें तथा सब प्रकार से साधक के साध्य में सहायक होती रहें। जो साधक अपने उस अध्यात्मयज्ञ की सफलता के लिए इस प्रकार खूब पुरुषार्थ करते है, जिसमें लौकिक घृत-सामग्री और समिधाओं के स्थान पर श्रद्धा-भक्ति से आत्मसमर्पण किया जाता है, उन सच्चे साधक=यजमानों के पशुओं की, इन्द्रियों की वह परमपिता परमेश्वर ही सब पाप-तापों से रक्षा करता है।

मानव-शरीर की महत्ता

डॉ. रामनाथ वेदालंकार
पूर्व आचार्य एवं उपकुलपति
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय

यह सर्वश्रेष्ठ है

जितने भी सजीव शरीर हैं, उनमें मानव शरीर की महत्ता सबसे अधिक है। ऐतरेय उपनिषद् का एक छोटा-सा कथानक है- ''सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य आदि देवों की रचना की। वे देव जब जगत् में अवतीर्ण हुए तब कहने लगे कि हमें रहने के लिए घर दीजिए, जहाँ रहकर हम अपने-अपने भोगों को भोग सकें। परमात्मा उनके आगे गाय का शरीर लाया। उन्होंने कहा यह हमें पसन्द नहीं है। परमात्मा उनपके आगे घोड़े का शरीर लाया। उन्होंने कहा यह भी हमें पसन्द नहीं है। परमात्मा उनके आगे पुरुष का शरीर लाया। उसे देखते ही वे उछल पड़े और बोले यह बहुत अच्छा बना है, यह हमें पसन्द है। तुरन्त सब देव उसमें प्रविष्ट हो गए और उन्होंने अपना-अपना स्थान चुन लिया। इस कथानक द्वारा उपनिषत्कार ने बहुत सुन्दर रूप में मानव-शरीर की श्रेष्ठता प्रतिपादित की है।

सचमुच मानव शरीर की रचना और क्रियाशक्ति बड़ी अद्‌भुत है। इसीलिए अथर्ववेद का कवि इसके एक-एक अंग पर मुग्ध होता हुआ 'केन सूक्त' में कहता है- ''अहो, किस विलक्षण कारीगर ने इस मानव शरीर में एड़ियाँ बनाई हैं, किसने मांस भरा है, किसने टखने बनाए हैं, किसने परुओं वाली अँगुलियाँ बनाई हैं, किसने इन्द्रियों के छिद्र बनाए हैं, किसने तलवे और किसने मध्य का आधार बनाया है? किस उत्पादन-कारण से लेकर इस शरीर में नीचे टखने और उसके ऊपर घुटने बनाए गए हैं, जाँघें जोड़ी गई हैं, दोनों घुटनों के जोड़ रचे गए हैं ? घुटनों से ऊपर का यह धड़, जिसके चारों सिरों पर दो भुजा और दो जाँघों के चार जोड़ हैं, किस कारीगर ने बनाया है ? किसने कूल्हे बनाए हैं जहाँ, दोनों जाँघों की हड्डियाँ जुड़ी हैं ? अहो, कितने और कौन-से वे कारीगर थे जिन्होंने मनुष्य की छाती और गर्दन बनाई, स्तन बनाए, कपोल बनाए, कन्धे बनाए, पसलियाँ बनाईं, किस कारीगर ने वीरता के कार्य करने के लिए इसकी दोनों भुजाएँ बनाई हैं ? किसने दोनों कन्धों को शरीर के साथ जोड़ा है ? किसने इसके दो कान रचे हैं, दो नाक के छेद रचे हैं, दो आँखें रची हैं, मुख रचा है ? सिर के ये सातों छेद किसने घड़े हैं ? कहो, किसने दोनों जबाड़ों के बीच में जिह्वा रखी है, जिससे यह वाणी बोलती है ? कौन-सा वह कारीगर है, जिसने इसका मस्तिष्क बनाया है, ललाट बनाया है, गले की घाँटी बनाई है, कपाल बनाया है ? किसने इसके दोनों जबड़ों में शृखलाबद्ध दाँत जड़े हैं

? किसने इस शरीर में रक्त भरा है, जो लाल-नीला रूप धारण कर हृदयसिन्धु से आता-जाता है और ऊपर-नीचे इधर-उधर सब ओर प्रवाहित होता है ? किसने शरीर में रूप भरा है ? किसने इसमें नाम और महिमा निहित की है ? किसने प्रगति, ज्ञान और चरित्र को पैदा किया है ? किसने इसमें प्राण-अपान का ताना-बाना किया है, किस देव ने इसमें समान को निहित किया है ? किसने शरीर के ऊपर त्वचा का वस्त्र पहनाया है, किसने इसकी आयु रची है, किसने इसे बल प्रदान किया है, किसने इसे वेग दिया है ? किसने इसमें रेतस् भरा है, जिससे यह प्रजातन्तु का विस्तार करता है ? किसने इसमें बुद्धि पैदा की है, किसने इसे वाणी और नृत्य-कला दी है ?

- (अथर्व0 10.2.1-17)

मानव शरीर की अद्भुत कृति पर ऐसे ही उद्गार सहसा प्रत्येक के मुख से निकल पड़ते हैं। मनुष्य व्यक्त वाणी द्वारा अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट कर सकता है, मन से चिन्तन कर सकता है, बुद्धि से बड़ी-बड़ी समस्याओं को सुलझा सकता है। ये सब बातें अन्य शरीरों की अपेक्षा मानव-शरीर में विलक्षण हैं, जिनके कारण उसे श्रेष्ठता का पद मिला है।

यह देवपुरी है

इस मानव-शरीर को देवों की पुरी कहा गया है। ब्रह्माण्ड के सब देव इस शरीर के अन्दर प्रविष्ट होकर अपना-अपना स्थान बनाकर बैठे हैं। अर्थवेद 11.8 के अनुसार "शरीर की हड्डियों को समिधाएं बनाकर, रस-रक्त आदि को जल बनाकर, रेत्स को घृत बनाकर सब देवपुरुष शरीर में प्रविष्ट हुए-हुए हैं और यज्ञ रच रहे हैं। इस शरीर में सब जल, सब देवता, समस्त विराट् जगत् प्रविष्ट है, प्रजापति ब्रह्मा भी इसके अन्दर है। सूर्य चक्षुरूप में शरीर में विद्यमान है, वायु प्राण रूप में, शरीर के अन्य अंग अग्नि को मिले हैं। जो विद्वान् है वह इस मानव-शरीर को साक्षात् देवपुरी या ब्रह्मपुरी समझता है, क्योंकि जैसे गौएं गौशाला में रहती है, वैसे ही सब देव इस शरीर में आकर बसे हुए हैं।"[2] ऐतरेय उपनिषद् के अनुसार, "अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्टा हैं, वायु प्राण बनकर नासिका में प्रविष्ट हैं, दिशाएं श्रोत्र बनकर कानों में प्रविष्ट हैं, औषधि-वनस्पतियाँ लोम बनकर त्वचा में प्रविष्ट हैं, चन्द्र मन बनकर हृदय में प्रविष्ट है, जल रेतस् बनकर शिश्न में प्रविष्ट है। अथर्ववेद 10.2.31-33 के अनुसार मानव-शरीर देवपुरी अयोध्या है, जिसमें आठ चक्र हैं, नौ द्वार हैं। इस पुरी के अन्दर एक ज्योति से आवृत हिरण्यय कोश है जिस के अन्दर एक यक्ष वास करता है, जिसे वे जानते हैं, जो ब्रह्मवित् हैं। इस प्रभ्राजमाना, हृदयहारिणी, यशोमयी, अपराजिता, स्वर्णिम देवुपुरी में ब्रह्मा का वास है।[4]

इस प्रकार मानव-शरीर के संबन्ध में वैदिक दृष्टिकोण यह है कि यह एक देवपुरी है,

आंख-नाक कान आदि सब अवयव एक-एक देवता के प्रतिनिधि हैं। वैदिक विचार के अनुसार यह शरीर मल-मूत्र का चोला, या त्यागने योग्य वस्तु नहीं है। मानव-आत्मा को अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि देवताओं की यह पुरी उसे रहने के लिये मिली है।

यह यज्ञस्थली है

इस शरीर के संबन्ध में वैदिक साहित्य में यह विचार भी मिलता है कि यह एक यज्ञस्थली है। इस शरीर को हमें विषय-भोग का ही साधन न समझकर एक पवित्र यज्ञगृह समझना चाहिए। अथर्व. 10.2.14 'किस एक देव ने पुरुष-शरीर के अन्दर यज्ञ को निहित किया है?''[5] यह कहता हुआ मानव-शरीर की यज्ञमयता को स्वीकार करता है। अथर्व. 11.8.29 जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, शरीर की यज्ञमयता को बताता हुआ कहता है कि शरीर में हड्डियाँ ही समिधाएं हैं, रुधिर-वस्ति आदि के आठ प्रकार के जल ही यज्ञिय जल हैं और रेतस् ही घृत है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी हड्डियों को समिधा तथा रेतस् को घृत कहा गया है।[6] यजुर्वेद 34.4 में मन की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि इस मन के द्वारा ही सप्तहोता यज्ञ चलता है।[7] यह सप्तहोता यज्ञ पांच ज्ञानेन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इन सात होताओं से परिचालित होने वाला ज्ञानप्राप्ति-रूप यज्ञ ही है, जो शरीररूप यज्ञशाला में होता है। गोपथ ब्राह्मण में शारीरिक यज्ञ की व्याख्या इस प्रकार की गयी है- ''पुरुष का शरीर यज्ञ-भूमि है। मन ही इस यज्ञ का ब्रह्मा है, प्राण उद्गाता है, अपान प्रस्तोता है, व्यान प्रतिहर्ता है, आंख अध्वर्यु है, प्रजापति सदस्य है, अन्य अंग होत्राशंसी हैं, आत्मा यजमान है।[8] छान्दोग्य उपनिषद् के एक प्रकरण में मानव-शरीर के यज्ञ का वर्णन इस रूप में मिलता है- ''पुरुष-शरीर एक यज्ञ है, उसकी आयु के प्रथम चौबीस वर्ष प्रातः सवन हैं....अगले चौबालीस वर्ष माध्यन्दिन सवन हैं. ..... उससे आगे अड़तालीस वर्ष तृतीय सवन हैं...... इस प्रकार यह एक सौ सोलह वर्ष चलने वाला यज्ञ है। इस भावना से जो अपने शरीर को चलाता है वह एक सौ सोलह वर्ष जीवित रह सकता है।''[9]

यह ऋषिभूमि है

यह शरीर ऋषियों की भूमि भी है। यजुर्वेद 34.55 में कहा है कि ''इस शरीर में सात ऋषि बैठे हुए हैं। वे सातों बिना प्रमाद किए इस शरीर की रक्षा कर रहे हैं। जब यह शरीर सोता है तब सातों ऋषि आत्मलोक में चले जाते हैं, पर दो देव ऐसे हैं जो उस समय शरीर में जागते रहते हैं।''[10] निरुक्त की व्याख्या के अनुसार पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, छठा मन और सातवीं बुद्धि, ये शरीर के सात ऋषि हैं। ये सदैव शरीर की रक्षा में तत्पर रहते हैं। यदि शरीर में से ये ऋषि निकल जाएँ और मनुष्य आँख से देख न सके, नासिका से गंध ग्रहण न कर सके, कान से सुन न सके, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान और त्वचा से स्पर्श ज्ञान न कर सके, मन से चिन्तन और बुद्धि से विवेचन न कर सके, तो कोई भी आकर उसकी हिंसा कर सकता है। आँख आदि के अभाव

में उसे ज्ञान तक न होगा कि कोई उसकी हिंसा करने आया है। जब यह शरीर सोता है तब आँख आदि ऋषि स्थूल रूप में अपना कार्य करना बन्द कर देते हैं; उस समय वे आत्मलोक में चले जाते हैं। किन्तु उस समय भी आत्मा और प्राण ये दो देव शरीर में जागते रहते हैं, क्योंकि ये भी कहीं चले जाएँ तो शरीर मृत ही हो जाए।

अथर्व 10.8.9 में शरीर के विषय में यह वर्णन मिलता है कि ''यह एक चमस (चम्मच या पात्र) है जिसका बिल नीचे की ओर और पृष्ठ ऊपर की ओर है, तो भी इसमें सब प्रकार का यज्ञ निहित है। इस चमस में सात ऋषि भी बैठे हुए हैं जो इसकी रक्षा कर रहे हैं।''[11] यह चमस शरीर का मूर्धा (गर्दन से ऊपर का हिस्सा) ही है। साधारण चमसों का पृष्ठ नीचे और छिद्र ऊपर रहता है, नहीं तो उनमें रखी वस्तु गिर जाए। पर यह ऐसा अद्भुत चमस है कि इसका छिद्र (मुख) नीचे की ओर है और पृष्ठ (खोपड़ी) ऊपर है, तो भी इसमें विश्वरूप यश, सर्वविध ज्ञान भरा हुआ है, गिरता नहीं। सात ऋषि पूर्वोक्त सात इन्द्रिय रूपी ऋषि हैं जो इसमें बैठे हुए इसकी रक्षा कर रहे हैं। ये सात ऋषि दो कान, दो नासाछिद्र, दो आँख और एक मुख भी हो सकते है, जैसा अथर्व वेद 10-2-6 में परिगणित किए गए हैं।[12] शतपथ ब्राह्मण (14. 4.2) में भी इस चमस में रहने वाले ये ही ऋषि बताए गए हैं और यह कहा गया है कि दो कान गौतम और भारद्वाज हैं, दो नासिकाएँ वसिष्ठ और कश्यप हैं, दो आँखें विश्वामित्र और जमदग्नि हैं, मुख अत्रि है।

एवं वैदिक विचार के अनुसार हमें शरीर के प्रति यह भाव रखना चाहिए कि यह ऋषियों की पवित्र तपोभूमि है और इसे किसी प्रकार दूषित नहीं होने देना चाहिए।

यह रथ है

वैदिक साहित्य में इस शरीर को रथ भी कहा गया है। कठ उपनिषद् में यह रूपक इस प्रकार है - ''शरीर एक रथ है, आत्मा रथस्वामी है, बुद्धि उसका सारथि है, मन लगाम है, इन्द्रियाँ घोड़े हैं, विषय चरागाह हैं। जो बुद्धि-रूपी सारथि का उपयोग नहीं करता और मन रूपी लगाम को ताने नहीं रखता, उसकी इन्द्रियाँ वश से बाहर हो जाती हें, जैसे दुष्ट घोड़े सारथि के वश से बाहर हो जाते हैं। पर जो बुद्धि-रूपी सारथि का उपयोग करता है और मन-रूपी लगाम को ताने रखता है, उसकी इन्द्रियाँ वश में रहती हैं, जैसे सधे घोड़े सारथि के वश में रहते हैं।''[13]

शरीर की रथ से उपमा वेदों में भी दी गई है। ऋग्वेद 2.18.1 में कहा है - ''मनुष्य-शरीर इन्द्र का रथ है, जिसमें चार युग हैं, तीन कशाएँ (चाबुक) हैं, प्रातः काल साफ-सुथरा और नया करके जोता जाता है, सदिच्छाओं और बुद्धियों से चलाया जाता है।''[14] ऋग्वेद 10.59.10 में इसी शरीर-रथ के लिए कहा गया है कि ''हे इन्द्र, तू शरीर-रथ को खींचने वाले बैल को ठीक प्रकार से चला, जो कि उशीनराणी के रथ को खींचता है। सूर्य और

पृथिवी तेरे इस रथ के दोषों को दूर करते रहें, जिससे कोई भी रोग तुझे न सताए।''[15] इस मन्त्र में यह कल्पना की गई प्रतीत होती है कि यह शरीर एक रथ है, जिसमें देवराज इन्द्र (आत्मा) अपनी रानी उशीनराणी (बुद्धि) सहित बैठे हुए हैं, प्राण-रूपी बैल (अनड्वान्)[17] इस रथ को खींच रहा है। इन्द्र (आत्मा) को कहा गया है कि तू इस प्राण-रूपी बैल को ठीक प्रकर से चला, नहीं तो यह शरीर -रथ को रोगादि के गढ़ों में गिरा देगा। सूर्य की किरणों से और पृथिवी की ओषधि-वनस्पतियों से इस रथ के मलों को दूर करते रहना चाहिए, अन्यथा यह रथ रोगग्रस्त होकर चलना बन्द कर देगा।

ऋग्वेद 10.135.3 में मनुष्य को सम्बोधन कर कहा है- ''हे कुमार, बिना पहियों के ही चलने वाले, एक ईषादण्ड वाले, चारों ओर वेग से चलने-फिरने वाले जिस नवीन रथ को तूने मन से पसन्द किया है, उसपर तू बिना समझ-बूझ ही बैठा हुआ है।''[18] यह बिना पहियों के चलने वाला नवीन रथ शरीर ही है, जिसमें मेरुदण्ड-रूपी एक ईषादण्ड है। वेदमन्त्र मनुष्य को कहता है कि हे कुमार, जिस रथ को लोग जन्म-जन्मान्तरों की तपस्या के बाद कभी पाते हैं, ऐसा उत्तम मानव-शरीर रूपी रथ तुझे मिला है, तो भी आश्चर्य की बात है कि उसपर बिना देखे-भाले, बिना सोचे-समझे तू बैठा हुआ है। तेरी स्थिति वैसी ही है जैसी उस मनुष्य की जो कि रथ पर बैठा हुआ है, परन्तु जिसे यह नहीं मालूम कि जाना कहाँ है। तुझे चाहिए कि तू जीवन में अपना कोई उच्च लक्ष्य निर्धारित करे और उस तक पहुँचने के लिए शरीर-रूपी इस उत्तम रथ का उपयोग करे।

इससे अगले मन्त्र में कहा है कि ''हे कुमार, यदि तू अपने इस शरीर-रथ को प्रियजनों के निर्देश के अनुसार चलाएगा, तभी यह समगति के साथ चल सकेगा और तभी विघ्न-बाधाओं की नदियाँ बीच में पड़ने पर नौका पर चढ़ाए हुए रथ की तरह यह कुशलता के साथ उन नदियों को पार कर सकेगा।''[19]

ऋग्वेद के इसी सूक्त में इस शरीर-रथ की उत्पत्ति के विषय में प्रश्न उठाया गया है- ''किसने कुमार को पैदा किया है, किसने उसका रथ (शरीर) रचा है, कौन हमें आज यह बताएगा कि कैसे यह अनुदेयी (एक की गोद से दूसरे की गोद में दिए जाने योग्य) होता है?''[20] अगले दो मन्त्रों में इसका उत्तर दिया है- ''पहले यह माता के गर्भ से पैदा होता है, उसके बाद अनुदेयी होता है। पैदा होते समय पहले इसका सिर निकलता है, फिर यह सारा बाहर आ जाता है। यह यम के (जीवात्मा के) बैठने का रथ है, जो कि देवनिर्मित है। देखो, यह इसकी नाड़ी चल रही है, यह वाणियों से परिष्कृत है।''[21]

इस प्रकार हम देखतें हैं कि हमारे प्राचीन साहित्य में शरीर को एक रथ कल्पित किया गया है और मनुष्य को यह सन्देश दिया गया है कि जैसे किसी रथ पर चढ़कर वह सुदूर स्थान पर पहुँच सकता है, वैसे ही इस शरीर-रूपी रथ को पाकर उसे अपने दूरवर्ती लक्ष्य तक पहुँचना

चाहिए, तभी उसका इस उत्तम रथ को पाना सार्थक होगा।

आओ, इस सर्वश्रेष्ठ शरीर को पाकर हम सचमुच सर्वश्रेष्ठ बनें। इस देवपुरी में निवास कर हम सचमुच देव बनें। इस यज्ञस्थली में वास करते हुए हम सचमुच यज्ञ करें। इस ऋषिभूमि में वास करते हुए हम सचमुच ऋषि बनें। इस अनुपम रथ पर चढ़कर दिव्य पथ के पथिक बनें।

पाद-टिप्पणियाँ

1. ऐ० उप० 2.1-3
2. अस्थि कृत्वा समिधं तदष्टापो असादयन्।
   रेतः कृत्वाऽऽज्यं देवाः पुरुषमाविशन्।।
   या आपो याश्च देवता या विराड् ब्रह्मणा सह।
   शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः।।
   सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणं पुरुषस्य विभेजिरे।
   अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नग्नये।।
   तस्माद् वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते।
   सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते।। - अथर्व० 11.8.29-32
3. ऐ० उप० 2.4
4. अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या।
   तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः।।
   तस्मिन् हिरण्यये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते।
   तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः।।
   प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम्।
   पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम्।।

   आठ चक्र=शरीर में नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध, ललित, आज्ञा, सहस्रार। नौ द्वार- दो कान, दो नाक के छेद, दो आँखें, एक मुख, दो अधोद्वार। हिरण्यय कोश= आनन्दमय कोश। यक्ष, ब्रह्मा=आत्मा या परमात्मा।
5. को अस्मिन् यज्ञमदधादेको देवोऽधि पूरुषे।
6. अस्थि वा एतत् यत् समिधः। एतद् रेतो यदाज्यम्। तै० ब्रा० 1.1.9.4
7. येन यज्ञस्तायते सप्तहोता।

8. पुरुषो वै यज्ञस्तस्य.... मन एव ब्रह्मा, प्राण उद्गाता, अपान: प्रस्तोता, व्यान: प्रतिहर्ता, वाग् होता, चक्षुरध्वर्यु:; प्रजापति: सदस्य:, अंगानि होत्राशंसिन:, आत्मा यजमान:-गोपथ उ0 5.4
9. छा0 उप0 3.16
10. सप्त ऋषय: प्रतिहिता: शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम्। सप्ताप: स्वपतो लोकमीयुस्तत्र जाग्रतो अस्वप्नजौ सत्रसदौ च देवौ।
11. तिर्यग्बिलश्चमस ऊर्ध्वबुध्नो यस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपम्।
12. क: सप्त खानि विततर्द शीर्षणि कर्णाविमौ नासिके चक्षणी मुखम्।
13. कठ, तृतीय वल्ली, श्लोक, 3.6
14. प्राता रथो नवो योजि सस्निश्चतुर्युगस्त्रिकश: सप्तरश्मि:।
    दशारित्रो मनुष्य: स्वर्षा: स इष्टिभिर्मतिभी रंह्यो भूत्।।
    इन्द्र=आत्मा। चार युग = दो भुजाएँ, दो टाँगें। तीन चाबुकें=मन, बुद्धि, प्राण। सात लगामें=सप्त शीर्षण्य प्राण। दस घोड़े=दस इन्द्रियाँ।
15. समिन्द्रेरय गामनड्वाहं य आवहदुशीनराण्या अन:।
    भरतामप यद् रपो द्यौ: पृथिवि क्षमा रपो मोषु ते किञ्चनाममत्।।
16. उशी- इच्छावान्, नर: - आत्मा, तस्य पत्नी उशीनराणी बुद्धि:।
17. अन: शरीररथं वहतीत्यनड्वान् प्राण:। 'अनड्वान् प्राण उच्यते' – अथर्व 11.4.13
18. यं कमार नवं रथचक्रं मनसाकृणो:।
    एकेषं विश्वत: प्राञ्चमपश्यन्नधितिष्ठसि।।
19. यं कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि।
    तं सामानु प्रावर्तत समितो नाव्याहितम्।। – ऋ0 10.135.4
20. क: कुमारमजनयद् रथं को निरवर्तयत्।
    क: स्वित् तदद्य नो ब्रूयादनुदेयी यथाभवत्।। - वही, मन्त्र 5
21. यथाभवदनुदेयी ततो अग्रमजायत।
    पुरस्ताद् बुध्न आतत: पश्चान्निरयणं कृतम्।।
    इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते।
    इयमस्य धम्यते नाडीरयं गीर्भि: परिष्कृत:।। – वही, मन्त्र 6,7

साहित्यः जीवन की अभिव्यक्ति और वास्तविकता

-डॉ० देवराज पी० यू० एस०
उपकुलसचिव
क्षत्रपतिशाहू जी महाराज
विश्वविद्यालय, कानपुर

साहित्य युग-युग से हमारे हृदय के कोमल तारों को झंकृत करता हुआ हमारी मानसिक भूख मिटाता रहा है। साहित्य ही एक ऐसी शीतल स्वर्गीय छाया है, जिसके नीचे बैठकर हम कुछ समय के लिए संघर्ष जनित सन्ताप एवं पारस्परिक द्रोह मोह को भूलकर सच्चे सुख का रस पान करते है। साहित्य शब्द अपने आप में एक ऐसा शब्द है, जिससें हित की भावना निहित है। यह हित एक व्यक्ति नहीं, एक समाज नहीं, वरन साहित्य से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यंजित होता है।

साहित्य हृदय का स्वाभाविक उद्‌गार है। जनता तो हृदय देखती है, हृदय की बात सुनती है और हृदय की प्रेरणा से अपना कर्तव्य निश्चित करती है। सविकार भावों को तोलकर जनता पीछे हट जाती है, बढ़ती है उस ओर जहाँ उसे सरस वाक्यों के विशाल हृदय की सूचना प्राप्त होती है। अन्त:करण की बात ही अन्त: करण में बैठती है। अत: साहित्य ही हमारे ह्दय में निवास करता है। साहित्य सौन्दर्य को लेकर चलता है जहाँ सौन्दर्य नहीं वहाँ कला नहीं। साहित्यिक दृष्टि से जो सुन्दर है वहीं उपादेय भी, कल्याण प्रद भी, और सत्य भी है। साहित्य का महत्व जीवन के अन्त: बाह्य दोनों भागों में है। साहित्य मानव जीवन में अत्यधिक महत्व का है। अत: सौन्दर्योपासक मनुष्य के जीवन विकास के लिए साहित्य ही अधिक महत्वपूर्ण है।

धरती का सर्वोपरि सत्य मानव जीवन है। इसे ही उजागर करने के लिए साहित्य का रथ काल की डगर पर आगे बढ़ता है। शब्द शिल्पी अपनी कला साधना एवं त्याग तपस्या के द्वारा जनमानस में सुखद परिवर्तन का स्वर्णविहान लाता है। उसकी आस्था, नैतिकता, धर्म, मूल्य जीवन से निकलकर साहित्य में सार्थक होता है। सच्चा सृजनकार मात्र कल्पना लोक में ऊंची ऊँची उड़ाने नहीं भरता है और न ही आदर्शों की सतरंगी सेज पर सोता है, वह तो मानव हृदय की तृप्त भावनाओं और संवेदनाओं के पुष्पों से ही साहित्य देवता का श्रृंगार सजाते हुए लोक मंगल का गान मुखरित करता है। ऐसे सहित्य की सुरभि युग और देश की सीमा पार कर अमरता के क्षितिज तक पहुँच जाती है, और वह कालजयी एवम् शाश्वत बन जाता है।

चिरकाल से ही मानवता के मसीहा साहित्यकार जीवन को मूल्यवान सिद्ध करने में प्रयत्नशील रहे है। वह मानव जाति की आत्मा की भाषा गढ़ने में निमग्न रहे। उन्होंने जीवन को स्तरों पर भोगा और अपनी मार्मिक अनुभूति को सृदृढ़ के सिंहासन पर बैठकर उसे साहित्य में

प्रतिबिम्बित किया। इस तरह साहित्य जीवन के ताप और स्वाभाविकता का अभूतपूर्व दर्पण बन गया। जीवन की स्वाभाविकता में भोग्यमान मानव, जीवन के प्रति अटूट आस्था के रूप में झलकने लगा, हमारे राग विराग की सभी पर्तो का सुकोमल स्पर्श होने लगा और हम अत्यन्त सहज भाव से यह तथ्य स्वीकार करने लगे, कि सम्पूर्ण साहित्य चाहे वह रवीन्द्र नाथ का हो या बंकिम चन्द्र का प्रेमचन्द्र का, हो या शरतचन्द्र का गोर्की का हो या टालस्टाय का, मार्क्स का हो या डार्विन का लोक केन्द्रित है। उनकी रचनाएं उनके भाव विगलित हृदय की सच्ची अनुभूति और संजीविनी से सिक्त है। सहित्य के सभी पात्र चाहे वे छोटे हो या बड़े सच्चे अर्थो में जीवन के आमने सामने खड़े होते है। उनका रग रग वास्तविक जीवन की विश्वसनीयता से संयुक्त होता है। जीवन सत्य को साधारणीकृत कर सम्प्रेषित करने वाला यह साहित्य जन जन का कंठहार बनकर समाज मे लोक मंगल की गंगा प्रवाहित कर देता है।

लोक कल्याणकारी साहित्य के प्रणेता संस्कार शिल्पी के रूप में न्याय और नैतिकता का आदर्श स्थापित करते है। इससे धर्म और परम्परा की गूँज होती है। शास्त्रों और संस्कारों की सुगन्ध होती है। वे पापी अनाचारी को कठोरतम सजा देते हैं तथा पुण्यात्मा और आदर्श चरित की आरती सजाते है। मनुष्य उनके लिए रक्त मांस का दुर्बल पुतला नहीं वरन् देवोपम अलौकिक गुणों से सुसज्जित अपरिमित शक्ति का जीवन स्रोत है। मानव जीवन के ये अध्येता अपने साहित्य द्वारा मानव समाज को जीवन का विष पचाकर भी उसके प्रति आस्थावान रहने की प्रेरणा देते है। प्रख्यात कथाकार शरत्चन्द्र अपने सभी पात्रों को वियोग की ज्वाला में तिल तिल कर छोड़ देते हैं। परन्तु उन्हें आत्महत्या अथवा सन्यास के अकर्मण्य और अनास्था मूलक धारा में नहीं जाने देते। यह अन्धकार को झेलकर प्रकाश की डगर पर चलने की अद्भुत प्रेरणा है। मानव जीवन के ऐसे प्रेरणादायी चितरों की कला-चेतना के सारे द्वार लोक मंगल के राजघाट पर खुलते हैं। उनका साहित्य मानव जीजव का साज संवार कर मांगलिक कार्य करता हुआ अपनी पुनीत सार्थकता सिद्ध करता है। स्नेह, सद्भाव करुणा बन्धुत्व जैसे शाश्वत मूल्यों को समाज में स्थापितकर हमें नैतिक बल प्रदान करता है और हमारी मानवता पुष्टता को प्राप्त होती है।

साहित्य सेवी वास्तव में अपनी आस्था को अपने सुख दुख को समृद्धि के सुख दुःख के साथ मिला कर देखता है। अपने सत्य को खोजकर अपने आंसुओं और हास्य की कथा इस प्रकार करता है कि वही अश्रु वही हास्य सम्पूर्ण मानवता की हो जाए। तुलसी, बाल्मीकि कालिदास बाहर से अपने अपने युग के अनुरूप है, पर आन्तरिक रूपसे वे नितान्त हमारे है। इतने सौ सौ वर्षो तक हँमारे साथ आने के बाद आज भी उनके साहित्य का जन मानस पर प्रभाव और प्रेषणीयता अमोघ है।

साहित्य की संवेदना वायवीय नहीं है, वह मानव हृदयों के उस धरातल पर होती है, जहाँ

मनुष्य और मनुष्य के बीच एक सम्बन्ध सेतु बन जाता है। प्रेमचन्द्र का 'गोदान' अर्थाभाव के बावजूद परस्पर प्रगाढ़ स्नेह की डोर को अक्षुण्ण बनाये रखने की भावना, हमारे अन्तर्मन की उस कोमल सतह पर प्रस्फुटित करती है जहाँ हम उसे कार्य रूप में विकसित कर अपने सन्निकट व्यक्तियों तक पहुँचने के लिए बाध्य हो जाते है यही नहीं उद्दण्डता बाह्य आडम्बर प्रियता, विलासिता, हृदयहीनता और परस्पर प्रतिद्वन्द्विता के सामाजिक परिवेश में निरन्तर गर्त की ओर भागता मानव, क्षण भर के लिये सचेत हो ठिठक पड़ता है प्रेम, सेवा, सहानुभूति, विनय, धैर्य, त्याग के अनमोल गुणों को अपने मंजूषा में टटोलने के लिए।

भोगवाद के इस युग में विलासी मानव की दुर्व्यसनी प्रकृति को उनकी सशक्त लेखनी झकझोर कर रख देती है। रूढ़वादिता, अन्ध विश्वास, पाखण्ड, धर्मान्धता जैसे कितने ही कुसंस्कारों और कुरीतियों के प्रति मानव हृदय में घृणा उत्पन्न कर सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा देने में प्रेमचन्द्र के साहित्य का पैनापन् निस्संदेह बेजोड़ है। उनका साहित्य मानव व्यक्तित्व के प्रति महान् आदर्श पर आधारित है। समानता निःस्वार्थ, प्रेम, त्याग, सहनशीलता, उदारता करुणा की उनकी कृतियों में आदर्श का रूप प्राप्त है। उनका यह आदर्शवाद मानव का नैतिक उत्थान करता है। वह मनुष्य के अन्तरतम में आस्था और श्रद्धा की ज्योति जलाकर उसके प्रकाश को चतुर्दिक व्याप्त करने का सुअवसर प्रदान करता है। निश्चय ही साहित्य जीवन का दर्पण ही नहीं वरन् उसे प्रकाशमान करने वाला 'देदीप्यमान्' दीप भी है।

साहित्य जीवन का व्याख्याता है। वह जीवन के महान् सत्य का उद्घाटन कर्ता है। वह मनुष्य के भीतर उन भव्य प्रवृत्तियों और आत्मिक गुणों का विकास करता है, जो उसे एक सुखद सुन्दर संसार के निर्माण में आने वाली बाधाओं को परास्त करने की शक्ति दे सके। जयशंकर प्रसाद और निराला का साहित्य वर्तमान में मनुष्य की असंतुष्टि का समर्थक है परन्तु जीवन की वेदना पीड़ा से पलायन का घोर विरोधी भी है। 'सुख से सूखे जीवन में' प्रसाद ने जिस आंसू का आह्वान किया है, वह प्रभात के हिमकण की भांति उज्ज्वल है। उनके साहित्य में करुणा इस अर्थ में मानवीय परिवर्तन की वाहक है कि वह तमाम बंधनो रीतियों को खण्डित करके आनन्द की वेदना के रूप में प्रकट होती है। मानवीय करुणा के संघर्ष धरातल पर प्रसाद इस 'दुःख दग्ध जगत्' को ऐसे आनन्दपूर्ण स्वर्ग में बदलना चाहते हैं, जिसमें मानव शोषण से ही मुक्ति न हो, प्रत्युत एक गरिमामय व्यक्ति का स्वामी भी हो। उनके साहित्य का केन्द्रीय भाव सच्ची करुणा निःस्वार्थ सेवा, त्यागमय प्रेम हमें व्यक्तिगत विषाद से मुक्त कर यथार्थ जीवन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित करता है।

साहित्य मानव जीवन का उन्नायक है। इसमें प्रकृति का विपुल भण्डार है, जहाँ बन्धनों, कुण्ठाओं और निराशाओं से घिरे मनुष्य को उन्मुक्त कर उसमें आशा का संचार करता है, वही प्रेम की सरिता उसकी भावनाओं को संस्कारती शोधती है। उसे व्यक्ति मुक्त कर व्यापक बना

सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाता है।

प्रसाद साहित्य का भव्य प्राकृतिक कक्ष कभी लहर कभी रागारुण अरुणोदय कभी उषा नयन से निकलती अमर जागरण की बनी ज्योति कभी विहाग कभी जीवन के प्रभात कभी किसलय कभी आग आदि भिन्न भिन्न रूपों में वेदना, करुणा, प्रेम एवं आशा की भावनायें व्यक्त करता है। यही नहीं मानवीय परिवर्तन में आस्था के सुमन भी इन्ही भावनाओं के सुन्दर धरातल पर सुशोभित है। प्रसाद का तो सम्पूर्ण साहित्य समाज, सापेक्ष मानवीय अनुभूतियों का खजाना है। 'कामायनी' मनु की समस्या का महाकाव्य नहीं है, अपितु मानव की समस्या की कथा है। मनु भी आधुनिक मनुष्य की भांति मानसिक द्वन्द्व अभिशाप एवं दु:ख का शिकार है। यह नियति के शासन की पराधीनता से पीडित है। पराधीनता की प्रलय ने उसकी सारी आशाओं आकांक्षाओं और जीवन पुष्पों को निगल लिया है। यह विवश और एकाकी है। उनका एकाकीपन दु:ख चिन्ता मानव की विवशताओं और निराशा को प्रकट करती है। प्रसाद ने अपने साहित्यिक पात्र मनु में ही नहीं प्रत्युत सम्पूर्ण जनमानस में संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, कर्म और संघर्ष की प्रेरणा भर दिया। जीवन के अवसाद खिन्नता को नाश कर उससे आशा आकांक्षा का विश्वास करने में भी इस साहित्य की भूमिका श्लाघनीय है।

उपन्यास, नाटक, कविता निबन्ध किसी भी रूप में साहित्य क्यों न हो मानव के मन और मस्तिष्क दोनों को प्रभाजित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। कलात्मक संयम और सहज मानवीय सहानुभूति के साथ साहित्य में मुखरित प्रेम समर्पण त्याग, वात्सल्य, दया, अमानवीय परिवेश में भटकते मानव हृदय को उद्वेलित कर देते है।

साहित्य जगत् में प्रेम में असीम वेदना का चित्रण जीवन के परम सत्य का ही शरीर व्यापी प्रभाव है। शरत् साहित्य में 'नीरदा' हो या 'निरुपमा' देवदास की पारो हो बड़ी दीदी की माधवी - सब एक ही सत्य की विभिन्न प्रतिमूर्तियाँ है। सभी में असफल प्रेम की वेदना हिलकोरे मारती है, परन्तु प्रेम की अपार भूख की अतृप्ति में परिणित ही प्रेम की वास्तविक विजय है। शरत् साहित्य के वियोग पीड़ित पात्र अन्नदा नारायणी, विश्वेश्वरी विदों, हेमांगिनी, दया, कोमलता, प्रेम, वात्सल्य के पवित्र गंगाजल से प्रभालित मूर्तियां है जो मानवता को करुणा और प्रेम का संदेश देती है।

साहित्य ने सदैव जाति और धर्म प्रान्त और भाषा से उपर उठकर जीवन के परम सत्य का अनुसंधान किया है। चिर आनन्द की स्थापना और मंगल की सुरसरि से जनमानस को परितृप्त करना ही साहित्य की सुरभि है। प्रगतिशील साहित्य जहाँ मानव को कर्मशीलता के पथ पर अग्रसर करता है, वही समस्या मूलक साहित्य मानव जीवन के संताप और कुरूपता के साथ सहज ही समझौता कराता है। मानवीय मूल्यों से समृद्ध साहित्य सभ्य सुसंस्कृत समाज का जन्मदाता है। वह मानव के हृदय क्षितिज में नवयुग की निर्माणकारी शक्तियाँ उदय करता है।

अविवेक, हिंसा, स्वार्थ, शोषण, मूल्य हीनता से मानव मुक्ति का मंत्रोच्चार ही साहित्य का सनातन सत्य है। वह मानव के अन्तरतम में आस्था और श्रद्धा की ज्योति जलाकर उसके जीवन को आलोकमय कर देता है। उदात्त साहित्य मानव को गौरव दान देकर उसे महामंडित करता है।

साहित्य राजस और तामस भावों का विध्वंस करके सात्विक की स्थापना करता है। साहित्य का सौन्दर्य तो क्रियात्मक है, वह मग्न चित्त वाला इति वृत्त नहीं। साहित्य जीवन के मार्मिक स्थलों को स्पर्श कर हमारी संवेदनाओं में तीव्रता लाकर हमारे रागात्मक अंग को निकृष्ट क्षेत्र से उठाकर सामान्य क्षेत्र पर ले जाकर खड़ा कर देता है।

''राग प्रेरित अभिव्यंजना ही साहित्य है।''

साहित्य कानन बिहार से मन, स्वर्ग का आन्नद प्राप्त करता है। हिन्दी साहित्य संसार का एक विशिष्ट अंग है। वही हमारे समीप और हमारा बिहार स्थल है। चिर परिचय के कारण उसके अनेक स्थल हैं जो हमें अति प्रिय है। यहां सभी प्रकार के चित्र विचित्र वृक्ष है। एक ओर मीरा, कबीर, दादू, सुन्दरदास की वाणी का विलास है, तो दूसरी ओर सूर, तुलसी नंददास, हित हरिवंश की पवित्र ध्वनि गूँज रही है। देव, बिहारी, मतिराम, सेनापति, पद्माकर ठाकुर पजनेश के समूह से आ रहे है। इनके स्वरों में अद्भुत आकर्षण है। वादक की वीणा की भांति वह हमारे मन मृग को मंत्र मुग्ध कर घसीटे लिए जा रहे हैं। दूसरी और देववाणी का सुख भोगिए, उधर भी दृष्टि फेरिये जिधर भूषण, लाल ओर सूदन का गम्भीर रणनाद हो रहा है। इस बन के उन उत्तुंग गगन स्पर्शी वृक्षों के दर्शन कीजिए। रसखान वृन्द और गिरधर की सूक्तियां आपको रिझा-रिझा लेंगी। कुछ आगे बढ़ने पर हरिश्चन्द्र प्रताप नारायण, पूर्ण जी और सत्य नारायण अपनी मस्तानी तान सुनाते मिलते है। थोड़ी देर यहीं बैठकर विश्राम कर लीजिये। संगीत से मनोविनोद कीजिये। पाठक जी को 'उजड़ग्राम' के अनुवाद के समय से गोल्ड स्मिथ की भांति एक उजड़ा हुआ कोना पसन्द है। वही एकान्त मे बैठे वह भारतीय गीत से श्रोता श्रोत्रियों का मनोविनोद कर रहे है। हमसे कुछ हटकर अयोध्या सिंह उपाध्याय भी अपने प्रवासित प्रियतम् की खोज में करूण रस थी वर्षा से हमारे चित्त को विह्वल कर देते है। वियोगी हरि अपने प्रियतम के वियोग से दु:खी करुण स्वर में उनका गान करते हुए हमें 'अष्टछाप' के कवियों की स्मृति दिला देते है।

नई-नई रागिनियाँ और नये नये राग सुनिये। यहाँ संगीत कभी पुराना नहीं होता। मैथिलीशरण भारत भारती की आरती उतार रहे है। उनकी यशोधरा अपने हंस कर भुला देने वाले गौतम की सुध करके रो रही है, उनके आंचल का दूध और आंखों का पानी सूखने नहीं पाता कि अबला जीवन की दु:ख भरी कहानी सुनने के लिए राहुल जननी की ही सहोदरा उर्मिला यती लक्ष्मण की स्मृति में तारे गिनकर तथा स्वप्न आह्वान करके रात्रि व्यतीत कर रही है। इसी समूह से थेड़ी दूर पण्डित राम नरेश त्रिपाठी ईश्वर से भारत वर्ष में ऐसे पथिक भेजने के लिए

उनकी अभ्यर्थना कर रहे है जो केवल अपने सतोगुण से बिना रजोगुण और तमोगुण का सहारा लिये भारत का उद्धार करें। इसी मित्र मण्डली में माखन लाल जी भारतीय आत्मा की करुणा और ओज भरी गाथा से अपनी प्रबल शक्ति का सहारा दे सुसप्त जनता को जगाने का प्रयत्न कर रहे है।

चित्त यही चाहता है कि इसी साहित्य के लता कुंजों में बिहार करते रहें यहां के गम्भीर देवी गीत और शिक्षाप्रद सदुपदेश श्रवण करे।

नवीन स्वर को उन्नत करने वालों का प्रसाद भी तो पाते जाइये। एक ओर झरना बह रहा है तो दूसरी ओर हर्ष से प्रकृति के आंसू झर रहे है। कामना के नूपुरों की झंकार नहीं, अनन्त की झंकार है। प्रकृति प्रेमी पन्त की कोमलता भी निहारिये। इन्ही की कविता तरु की छाया में आपको दमयन्ती सोयी हुयी मिलेगी, जिसे नल निष्ठुरता के कारण त्याग कर चले गये है। अवदात्त अम्बर में उड़ते हुए मेघों का भी दर्शन कीजिये। इस भ्रमण का मधुर गुन्जन आपको मुग्ध किये बिना नहीं रहेगा। यदि कहीं वीणा की झंकार सुन ली तो आप बेसुध हो उसी स्वर में लीन हो जायेगे। ये सब कुछ तो आप पल्लव के रूप में देख रहे है। जब वृक्ष विधिवत् पल्लवित पुष्पित हो जायेगा, तब न जाने आपको कितना आनन्द प्राप्त होगा। महादेवी जी के मन्दिर में भी होते चलिये, तनिक नीहार को भी नीहार लीजिए। हृदय से एक नवीन रश्मि फूट पड़ती है। सुभद्राजी के साथ कृष्ण चन्द्र जी की लीलाओं को अपने आंगन में देखिए।

आनन्द के संदेश सुनिये। यहाँ अव्यक्त की व्यक्त सत्ता देखिये। इसी साहित्य से प्रभावित हो आपका तथा हमारा जीवन सरस एवं मधुर होगा।

"महर्षि दयानन्द की दृष्टि में पुरुषार्थ-चिन्तन"

डॉ० सत्यदेव निगमालंकार
रीडर श्रद्धानन्द वैदिक शोध संस्थान
गु० का० वि० वि०, हरिद्वार

संसार में दो प्रकार के ही मानव दृष्टिगोचर होते हैं। एक वे हैं जो भाग्यवादी हैं, दैव के विधान को ही प्रमुखता प्रदान करते हैं तथा प्रत्येक परिस्थिति में भाग्य का आश्रय लेकर समागत व्यवस्था को स्वीकार करते हैं। उन्होंने जीवन को जीने की कतिपय धारणायें, परम्पराएं, व्यवस्थाएं बना रखी हैं यथा -

अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम।
दास मलूका कह गये, सबके दाता राम।।
आज करे सो काल कर, काल करे सो परसो।
इतनी जल्दी क्या पड़ी, दिन पड़े हैं बरसों।।
आयु: कर्म च वित्तं च विद्यानिधनमेव च।
पञ्चैतानि हि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम्।।
दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमा गति:।।
विधिर्नूनमसंहार्य: प्राणिनां प्लवगोत्तम।।
समुद्रमन्थने लेभे हरिर्लक्ष्मीं हरो विषम्।
भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम्।।
दैवाधीनं जगत्सर्वं जन्मकर्मशुभाशुभम्।
संयोगाश्च वियोगाश्च न च दैवात् परंबलम्।।

एवं विध विचारधारा वालों ने भाग्य के आश्रय पर सब कुछ छोड़ रखा है। उनका मानना है कि -

राज्यनाशं सुहृत्यागो भार्यातनयविक्रय:।
हरिश्चन्द्रस्य राजर्षे: किं विधे! न कृतं त्वया।।

जीवन का शुक्लपक्ष हो या कृष्णपक्ष हो, उभयविध अवस्थाओं में भी इन भाग्यवादियों के लिये विधि: ही कर्ता, धर्ता और संहर्ता है। ग्रन्थकारों ने इसके विपाक:, प्राक्तनशुभाशुभकर्म, दैवम्, दिष्टम्, भागधेयम्, निर्यात:, विधि:, भाग:, भवितव्यता, प्राक्तनकर्म, फलोन्मुखीभूतपूर्वदैहिकशुभाशुभं कर्म, भाग्यम् - ये बारह नाम दिये हैं।[1]

इन पदों का प्रयोग ये लोग विभिन्न अवसरों पर कुछ इस प्रकार करते हुए दृष्टिगत होते हैं -

जरासन्धवधः कृष्णभूर्यर्थायोपकल्पते।
प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः।।[2]
ततस्ते निधनं प्राप्ताः सर्वे ससुतबान्धवाः।
न दिष्टमत्यतिक्रान्तं शक्यं बुद्ध्या बालेनवा।।[3]
आसादितस्य तमसा नियतेर्नियोगाद्,
आकाङ्क्षतः पुनरपक्रमणेन कालम्।।[4]
तन्ममाचक्ष्व तावत् त्वं कथयिष्याम्यहं च ते।
यदस्तु कोऽन्यथा कर्तुं शक्तो हि भवितव्यताम्।।[5]

वस्तुतः चन्द्र या सूर्य का ग्रहणकाल हो या हाथी का सर्प को बांधना हो अथवा बड़े बड़े बुद्धिमान् जनों की दरिद्रता की स्थिति हो- ये सब कर्म विधि के अधीन ही माने जाते हैं।[6] जहाँ भाग्य का आश्रय लेकर जीवन व्यतीत करने वाला एक विशाल जनसमूह इस संसार में कदम कदम पर दिखायी देता है वहीं कर्म अथवा पुरुषार्थ को प्रधान मानकर अनेक असफलताओं के बाद भी धैर्य का सहारा लेकर आगे बढने वाले कर्मयोगी भी उपलब्ध होते हैं। लोक की भाषा में ये कहते हैं -

काल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
पल में परले होयेगी, बहुरि करोगे कब।।
परिश्रमेण हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः।
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः।।

वैदिक भाषाओं में वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ता है -
कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः।[7]

मेरे दाहिने हाथ में कर्म है और विजयश्री मेरे बायें हाथ में आकर बैठती है। **'श्रम एव जयते'** को प्रधानसूत्र मानकर ही ये लोग घोषणा करते हैं- कर्म ही पूजा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते' कर्म में तुम्हारा अधिकार है। **'कुर्वन्नेवेहकर्माणि'** इस संसार में कर्म करो इत्यादि। ऐसे पुरुषार्थियों से यह संसार चमक उठता है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्वलिखित ग्रन्थों और वेदभाष्य के अन्तर्गत अनेकत्र इस पुरुषार्थ की चर्चा कर पुरुषार्थ के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने पुरुषार्थ की परिभाषा लिखते हुए कहा -

''पुरुषार्थ- अर्थात् सर्वथा आलस्य छोड़के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिये मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यन्त उद्योग करना है, उसको 'पुरुषार्थ' कहते हैं।[8]

वस्तुतः सर्वप्रकार से परिश्रम करने का नाम पुरुषार्थ माना जाता है, वह चाहे मन से हो, शरीर से हो, वचन से हो या धन से हो। महर्षि दयानन्द पुरुषार्थ को प्रारब्ध से बड़ा मानते हैं। इसीलिये उन्होंने लिखा -

'पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा' इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, जिससे सुधरने से सब सुधरते और जिसके बिगडने से सब बिगडते हैं, इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है।[8]

समस्त सम्पन्न कर्मों का मूल पुरुषार्थ है, यदि प्राणी पुरुषार्थ ही न करे, हाथ पर हाथ धरकर बैठा रहे तो कार्य की सिद्धि कथमपि संभव नहीं है। यदि कर्ता का पुरुषार्थ बिगड जाता है तो कर्म में सफलता आ ही नहीं सकती। कर्म की सफलता का मूल पुरुषार्थ है। सिर उठाकर किसी कार्य में सम्पृक्त होने का नाम ही पुरुषार्थ नहीं है अपितु जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई है उसकी हमें इच्छा करनी है और जो प्राप्त हो गयी है उसकी रक्षा करनी है। यही नहीं अपितु जिसकी हम रक्षा कर रहे हैं उसको बढ़ाना भी है और उस बढ़ाये हुए पदार्थ को सर्वजनहिताय और सर्वजनसुखाय प्रयोग करने का नाम पुरुषार्थ है। इसीलिये महर्षि दयानन्द ने पुरुषार्थ के चार भेद दिखाते हुए लिखा -

पुरुषार्थ के भेद - (१) जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करनी, (२) प्राप्त का अच्छी प्रकार रक्षण करना, (३) रक्षित को बढ़ाना और (४) बढ़े हुए पदार्थों को सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित में खर्च करना है, इन चार प्रकार के कर्मों को 'पुरुषार्थ' कहते हैं।[9]

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेद के अपूर्ण तथा यजुर्वेद के पूर्ण भाष्य के अन्तर्गत अनेकत्र इस पुरुषार्थ के महत्व को उपस्थित किया है। मन्त्रों का भावार्थ लिखते हुए महर्षि कहते हैं कि ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य के ऊपर कृपा करता है, आलसी पर नहीं। क्यों ? जब तक मनुष्य स्वयं पूर्ण पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक वह ईश्वर की कृपा से प्राप्त पदार्थों की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता है। इसलिये मनुष्य को पुरुषार्थी होकर ईश्वरकृपा की कामना करनी चाहिये।[10] ईश्वर पुरुषार्थी मनुष्य का सहायक होता है, अन्य का नहीं और वायु भी पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि में उपयोगी होता है। किसी को भी पुरुषार्थ के बिना धन और बुद्धि का लाभ नहीं होता है। और इन दोनों के बिना कभी उत्तम सुख नहीं होता है। इसलिये सब मनुष्यों को पुरुषार्थी और आशावान् होना चाहिये।[11] इस संसार में सब मनुष्यों को ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान् पुरुषार्थी और यशस्वी होकर विद्या, राज्य और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिये सदैव प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे लोगों के बिना ये लक्ष्मियाँ प्राप्त नहीं की जा सकती। क्यों ? ईश्वर के द्वारा पुरुषार्थियों के लिये ही समस्त सुखों की प्राप्ति के रचे जाने से।[12]

स्वामी दयानन्द सरस्वती शुभ कर्म में शरीर और आत्मा के आलस्य को दूर से त्यागकर नित्य प्रयत्नशील होने का निर्देश देते हैं -

मनुष्यैः शरीरात्मनोरालस्ये दूरतस्त्यत्वा सत्कर्मसु नित्यं प्रयत्नोऽनुसन्धेय इति।[13]

पुरुषार्थ की प्रेरणा को देते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि जो मनुष्य प्रतिक्षण उत्तम पुरुषार्थ

करते हैं, वे मोक्षपर्यन्त पदार्थों को प्राप्त करके सुखी होते हैं। आलसी मनुष्य कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं।[14] जो ऐश्वर्यवान् होकर दाता नहीं है और जो दरिद्र होकर बड़ी अभिलाषाओं वाला है, ये दोनों आलसी होते हुए निरन्तर दु:खभागी होते हैं। इसलिये सबको पुरुषार्थ में प्रयत्न करना चाहिये[15]। जैसे पुरुषार्थी मनुष्य समृद्धिशाली होता है, वैसे सबको होना चाहिये[16]। हे मनुष्यो! जैसे अङ्गुलियाँ सब कर्मों में उपयुक्त होती हैं, वैसे तुम भी पुरुषार्थ में (उपयुक्त) होओ। जिससे तुममें बल बढ़े[17]। मनुष्यों को सदा पुरुषार्थी होना चाहिये। जिन यानों से भूमि, अन्तरिक्ष, समुद्र और नदी में सुखपूर्वक शीघ्र जाना हो सके, उन यानों में चढ़कर प्रतिदिन रात्रि के चौथे प्रहर में उठकर और दिन में न सोकर सदा प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि पुरुषार्थी लोग ही ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते हैं[18]। पुरुषार्थी लोगों के सिवाय अन्यों को धन और राज्यलक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है[19]। मनुष्यों को सदैव पुरुषार्थ से धन, अन्न, राज्य, प्रतिष्ठा और विद्या आदि की तथा शुभगुणों की वृद्धि होवे, ऐसी निरन्तर कामना करनी चाहिए[20]। हे मनुष्यो! तुम सूर्य की किरणों के समान साथ ही पुरुषार्थ के लिये तैयार हो जाओ[21]। हे मनुष्यो! पैतृक धन की आशा से तुम आलस्य अपनाकर पुरुषार्थ को मत त्यागो, किन्तु नित्य पुरुषार्थ की वृद्धि से ऐश्वर्य को बढ़ाकर वस्त्रों के समान और रथ के समान सुख को भोगकर नवीन यश को फैलाओ[22]। हे मनुष्यो! जैसे अग्नि इन्धनों से बढ़ता है, वैसे तुम पुरुषार्थ से बढ़ो[23]। मनुष्यों को गौ, घोड़े, धन और अन्न की वृद्धि के लिये पुरुषार्थी के समान महान् पुरुषार्थ करना चाहिये[24]। जो मनुष्य सुपात्र तथा कुपात्र का, विद्वान् तथा अविद्वान् का और धार्मिक तथा अधार्मिक का परीक्षक हो, उसी से पुरुषार्थ के द्वारा धन प्राप्त करना चाहिये[25]। मनुष्य सदा पुरुषार्थ से सबको ऐश्वर्यवान् बनावें[26]।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अनेक रूपों में पुरुषार्थ की महिमा को दर्शाया है। पुरुषार्थी को ही भोग प्राप्त होते हैं, आलसी को नहीं। जो प्रयत्न से पदार्थ-विद्या ग्रहण करते हैं, वे अतिश्रेष्ठ प्रतिष्ठा को पाते हैं[27]। जो मनुष्य दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, वे निरन्तर सुखी होते हैं[28]। जो आलसी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वे अभीष्ट की सिद्धि नहीं कर पाते हैं[29]। हे मनुष्यो! यदि तुम सूर्य आदि के समान निरन्तर पुरुषार्थी होओ, तो लक्ष्मी-सम्पन्न हो जाओ[30]। जो मनुष्य दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, वे दु:ख को पार कर लेते हैं[31]।

महर्षि दयानन्द ने पुरुषार्थ से ही लक्ष्मी की प्राप्ति दर्शायी है- हे मनुष्यो! पुरुषार्थ से लक्ष्मी और उससे अन्न आदि सञ्चित करके तथा महान् सुख प्राप्त करके आप लोग सबकी रक्षा करें[32]।

उपयुक्त पुरुषार्थ ही जीवन में फलदायक होता है। अत: मनुष्यों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिये, जिससे सब पदार्थ सुखदायी हो सकें[33]।

आलस्य का परित्याग करके ही मानव पुरुषार्थ का फल पा सकता है। अत: मनुष्यों को आलस्य त्यागकर तथा शरीर आदि से सदैव पुरुषार्थ करके प्रजा और राज्य का धर्मपद्धति से नियम बनाना चाहिये, जिससे कि सब सम्पन्न हो सकें[34]। जो कर्महीन और कंजूस पुरुष तथा

स्त्रियाँ हैं, उन्हें विद्युत् के समान पुरुषार्थी बनाना चाहिये[35]। किसी को पुरुषार्थहीन नहीं होना चाहिये और ऋतुओं के अनुकूल व्यवहार करके सुख बढ़ाना चाहिये[36]। मनुष्य आलस्य त्याग कर पूर्वकाल के आप्तजनों द्वारा आचरण में लाये गये कर्मों का सेवन करके और देवों के देव, सबके आधार, सत्यस्वरूप तथा सबके अन्दर व्याप्त परमेश्वर को दीपक के द्वारा जैसे घड़े आदि को वैसे साक्षात् देखकर, अन्यों को उसका उपदेश करे[37]।

महर्षि दयानन्द सरस्वती धर्म से पुरुषार्थी बनकर ऐश्वर्य प्राप्त कराने के लिये ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं- हे ईश्वर! आप कृपा करके हमें धर्म से पुरुषार्थी बनाकर प्रतिदिन ऐश्वर्य प्राप्त कराइये और निरन्तर रक्षा करके सबके सुख के लिये उसका विभाग करवाइये[38]।

महर्षि ने दरिद्रता का विनाश करने का सूत्र पुरुषार्थ बताया है- जो निरन्तर पुरुषार्थ करते हैं, वे दरिद्रता को नष्ट कर देते हैं[39]।

पुरुषार्थ एक ऐसा सफलता सूत्र है जिससे व्यक्ति कम आयु का होने पर भी बड़ी आयु वाले पुरुषों द्वारा सम्माननीय बनता है। अत: महर्षि ने लिखा - हे मनुष्यो! जिस पुरुषार्थ से विद्वान् होकर युवा भी वृद्ध हो जाते हैं, उसे तुम निरन्तर सञ्चित करो[40]।

संसार में पुरुषार्थी ही सुख प्राप्त कर सकता है। अत: महर्षि दयानन्द ने मनुष्यों को निर्देश देते हुए लिखा- हे मनुष्यों! जैसे बाज पक्षी अपने पुरुषार्थ से प्रचुर भोग प्राप्त करता है और शीघ्र गति करता है वैसे ही पुरुषार्थी लोग प्रचुर सुख प्राप्त करते हैं[41]। मनुष्यों को पुरुषार्थ के द्वारा ईश्वर की उपासना के द्वारा और अग्नि आदि पदार्थों से उपकार ग्रहण के द्वारा सब दु:खों के पार जाकर तथा परम सुख पाकर सौ वर्ष तक जीवित रहना चाहिये। और किसी को भी एक क्षण भर भी आलस्य में पड़े नहीं रहना चाहिये, किन्तु जिस प्रकार पुरुषार्थ बढ़ सके वैसा ही करना चाहिये[42]। मनुष्यों को नित्य पुरुषार्थ में प्रवृत्त रहना चाहिये। कभी आलस्य मग्न नहीं रहना चाहिये। और वेद विद्या से संस्कारित वाणी से सम्पन्न रहना चाहिये, न कि मूर्खता से। सदा परस्पर सहायता करनी चाहिये। जो इस प्रकार के मनुष्य हैं, वे दिव्य सुखों से परिपूर्ण मोक्ष नामक आनन्द को और व्यावहारिक आनन्द को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं, किन्तु आलसी लोग ऐसे नहीं रह सकते हैं[43]। मनुष्यों को प्रयत्नशील विद्वानों की संगति से पुरुषार्थ के द्वारा विद्या और सुख की वृद्धि करनी चाहिये[44]। मनुष्यों को विस्तृत पुरुषार्थ से ऐश्वर्य प्राप्त करके, सार्वजनिक हित सिद्ध करना चाहिये[45]। जो मनुष्य आलस्य त्यागकर और विद्वानों की सङ्गति करके पृथिवी पर प्रयत्नशील रहते हैं, वे समस्त उत्तम पदार्थों को प्राप्त करते हैं[46]। ऐश्वर्य के बिना राज्य, राज्य के बिना लक्ष्मी और लक्ष्मी के बिना भोग प्राप्त नहीं होते हैं, इसलिये नित्य पुरुषार्थ के साथ प्रवृत्त होना चाहिये[47]। विद्या और धर्म की वृद्धि के लिये किसी को भी आलस्य नहीं करना चाहिये[48]।

जब व्यक्ति के अन्दर स्वत: लग्न लग जाती है, तब वह महान् फल प्राप्त कर सकता है। अत: महर्षि ने लिखा -

जैसे अग्नि स्वयं प्रकाशमान् स्वयं सङ्गत और स्वयं सेवमान् है, वैसे जो जिज्ञासु लोग स्वयं पुरुषार्थयुक्त होते हैं, उनका महत्व कभी नष्ट नहीं होता है[49]। यदि मनुष्य पुरुषार्थ करे तो विद्या, यश और धन को पाकर माननीय हो सकते हैं[50]।

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः,
प्रारभ्य विघ्नविहिता विरमन्ति मध्ये।
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः,
प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति[51]।

वस्तुतः संसार में अधम कोटि के लोग विघ्नों के भय से कार्य को प्रारम्भ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के लोग कार्य प्रारम्भ तो कर देते हैं किन्तु विघ्न उपस्थित होने पर कार्य छोड़ देते हैं। किन्तु उत्तम कोटि के लोग अनेक विघ्नों के उपस्थित होने पर भी प्रारम्भ किये हुए कार्य का परित्याग नहीं करते। उसे पूर्ण करके ही विश्राम लेते हैं। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने उत्तम कोटि के मनुष्यों के संकल्प ही सत्य सिद्ध होने की चर्चा की है -

जो लोग प्रयत्न से समस्त विद्याएं पढ़कर और पढ़ाकर बार-बार सत्सङ्ग करते हैं, तथा कुपथ्य और विषयों के त्याग से शरीर एवं आत्मा का स्वास्थ्य बढ़ाकर नित्य पुरुषार्थ करते हैं, उनके ही संकल्प सत्य होते हैं, अन्यों के नहीं[52]।

अपने अमर ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाश में ईश्वर की स्तुति प्रार्थना क्यों करना और उनके फल क्या हैं ? इसके विस्तृत उत्तरान्तर्गत महर्षि लिखते हैं[53] जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिये अर्थात् जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उसके लिये जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करे। अर्थात् अपने पुरुषार्थ के उपरान्त प्रार्थना करनी योग्य है।

.... मूर्खता की प्रार्थना करते-करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा-हे परमेश्वर! आप हमको रोटी बनाकर खिलाइये, मकान में झाडू लगाइये, वस्त्र धो दीजिये और खेती बाडी भी कीजिये। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठे रहते हैं वे महामूर्ख हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़ेगा वह सुख कभी न पावेगा। जैसे -

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतँ समाः।। यजु0 40,2

परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात् जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की इच्छा करे, आलसी कभी न हो। देखो! सृष्टि के बीच में जितने प्राणी हैं अथवा अप्राणी हैं, वे सब अपने-अपने कर्म और यत्न करते ही रहते हैं- जैसे पिपीलिका आदि सदा प्रयत्न करते, पृथिवी आदि सदा घूमते और वृक्ष आदि सदा बढ़ते घटते रहते हैं वैसे यह दृष्टान्त मनुष्यों को भी ग्रहण करना योग्य है। जैसे पुरुषार्थ करते हुए पुरुष का सहाय दूसरा भी

करता है वैसे धर्म से पुरुषार्थी पुरुष का सहाय ईश्वर भी करता है, जैसे काम करने वाले पुरुष को भृत्य करते हैं और अन्य आलसी को नहीं। देखने की इच्छा करने और नेत्र वाले को दिखलाते हैं अन्धे को नहीं। .... जो कोई गुड़ मीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उसको शीघ्र वा विलम्ब से गुड मिल ही जाता है''।

वस्तुत: पुरुषार्थ सफलता की कुञ्जी है, जिसका समुचित प्रयोग कर बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। मात्र भाग्य के सहारे बैठ जाने से कार्य कभी सफल नहीं होता। जैसे तैल समाप्त हो जाने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार पुरुषार्थ के क्षीण हो जाने पर दैव भी नष्ट हो जाता है''। जैसे लोक में भूमि खोदने से जल तथा काष्ठ का मन्थन करने से अग्नि की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार पुरुषार्थ करने पर भाग्य बनता चला जाता है''। जो मनुष्य कर्म नहीं करता, उसका भाग्य समाप्त हो जाता है। अत: समस्त कार्यों की सफलता का सूत्र पुरुषार्थ है''। पुरुषार्थमय तपस्या से मानव रूप, सौभाग्य और नाना प्रकार के रत्न प्राप्त करता है। भाग्य के भरोसे निकम्मे बैठे रहने वाले मनुष्य को कुछ प्राप्त नहीं होता।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने स्वरचित ग्रन्थों तथा स्वजीवन में पुरुषार्थ को महत्ता प्रदान की। यही काण है कि वेदभाष्य जैसे ग्रन्थों में भी अनेकत्र उन्होंने पुरुषार्थ पर विचार किया। उनके व्यक्तिगत और कर्तृत्व में पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ पाठक को नजर आता है।

प्रमाण तथा टिप्पणियाँ :-

1. हलायुधकोश:, पृ0 493
2. भागवत 10,71,10
3. महाभारत 14,43,16
4. माघ 4,34
5. कथासरित्सागर 27,86
6. शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम्।
   मतिमताञ्च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो: बलवानिति मे मति:।।
7. आर्योद्देश्यरत्नमाला - 55 क्रमांक पर।
8. स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश: - 25 क्रमांक पर।
9. आर्योद्देश्यरत्नमाला - 56 क्रमांक पर।
10. ईश्वर: पुरुषार्थिनो मनुष्यस्योपरि कृपां दधाति नालसस्य। कुत: ? यावन्मनुष्य: स्वयं पूर्णं पुरुषार्थं न करोति, नैव तावदीश्वरकृपाप्राप्तान् पदार्थान् रक्षितुमपि समर्थो भवति। अतो मनुष्यै: पुरुषार्थवद्भिर्भूत्वेश्वरकृपेष्टव्येति- ऋ0 1,4,7 का भावार्थ।
11. ईश्वर: पुरुषार्थिनो मनुष्यस्य सहायकारी भवति तथा वायुरपि पुरुषार्थेनैव कार्यसिद्ध्युपयोगी

भवति। नैव कस्यचिद् विना पुरुषार्थेन धनबुद्धिलाभो भवति। नैवैताभ्यां विना कदाचिदुत्तमं सुखं च भवतीत्यत: सर्वैमनुष्यैरुद्योगिभिराशीर्मद्भिर्भवितव्यम् ऋ0 1,5,3 मन्त्र का भावार्थ

12. अस्यां सृष्टौ परमेश्वराज्ञायां च वर्त्तमानै: पुरुषार्थिभिर्यशस्विभि: सर्वैर्मनुष्यैर्विद्याराज्यश्री प्राप्त्यर्थं सदैव प्रयत्न: कर्त्तव्य:। नैतादृशैर्विनैता: श्रियो लब्धुं शक्या:। कुत: ? ईश्वरेण पुरुषार्थिभ्य एव सर्वसुखप्राप्तेर्निर्मितत्वात् - ऋ0 1,9,6 का भावार्थ।
13. ऋ0 1, 29, 3 का भावार्थ।
14. ये मनुष्या: प्रतिक्षणं सुपुरुषार्थान् कुर्वन्ति, ते मोक्षपर्यन्तान् पदार्थान् प्राप्य सुखयन्ति। न खल्वलसा मनुष्या: कदाचित् सुखानि प्राप्तुमर्हन्ति - ऋ0 1,110,4
15. य ऐश्वर्यवानदाता यो दरिद्रो महामनास्तावालसिनौ सन्तौ दु:खभागिनौ सततं भवत:। तस्मात् सर्वै: पुरुषार्थे प्रयतितव्यम् - ऋ0 1,120,12 का भावार्थ।
16. यथा पुरुषार्थी समृद्धिमान् जायते, तथा सर्वैर्भवितव्यम् - ऋ0 1,122,8 का भावार्थ।
17. मनुष्यै: सदा पुरुषार्थी समृद्धिमान् जायते, तथा सर्वैर्भवितव्यम् - ऋ0 1,122,8 का भावार्थ
18. मनुष्यै: सदा पुरुषार्थिभिर्भवितव्यम्। यैर्यानैर्भूम्यन्तरिक्षसमुद्रनदीषु सुखेन सद्यो गमनं स्यात्तानि यानान्यारुह्य प्रतिदिनं रजन्याश्चतुर्थे प्रहर उत्थाय दिवसेऽसुप्त्वा सदा प्रयतितव्यम्। यत उद्यमिन ऐश्वर्यमुपयन्त्यत इति। ऋ0 1,140,13 का भावार्थ।
19. न ह्युद्यमिनोऽन्तरा लक्ष्मीराज्याश्रियौ प्राप्नुत: - ऋ0 1, 142, 5 का भावार्थ।
20. मनुष्यै: सदैव पुरुषार्थेन धनान्नराज्यप्रतिष्ठा विद्यादय: शुभगुणा उन्नता भवन्त्विति सततमेष्टव्या: ऋ0 4, 8, 7 का भावार्थ।
21. हे मनुष्या: ! यूयं सूर्यस्य रश्मय इव सहैव पुरुषार्थाय समुपतिष्ठेध्वम् - ऋ0 5,55,3 का भावार्थ
22. हे मनुष्या:! गोत्रधनस्याशया यूयमालस्येन पुरुषार्थं मा त्यजत, किन्तु नित्यं पुरुषार्थवर्धनेनैश्वर्यं वर्धयित्वा वस्त्रवद्रपवत् सुखं भुक्त्वा नूतनं यश: प्रथयतेति- ऋ0 5,29, 15 का भावार्थ।
23. हे मनुष्या:! यथाग्निरिन्धनैर्वर्धते, तथा यूयं पुरुषार्थेन वर्धध्वम् - ऋ0 6,11,6 का भावार्थ।
24. मनुष्यैर्गवाश्वधनधान्यवृद्धये पुरुषार्थिवन् महान् पुरुषार्थ: कर्त्तव्य: - ऋ0 6,53,10 का भावार्थ।
25. य: सुपात्रकुपात्रयोर्विद्वदविदुषोर्धार्मिकाऽधार्मिकयो: परीक्षक: स्यात्तस्मादेव पुरुषार्थेन धनं प्राप्तव्यम्- ऋ0 6,54,8 का भावार्थ।
26. मनुष्या: सर्वदा पुरुषार्थेन सर्वानैश्वर्ययुक्तान् कारयन्तु - ऋ0 6,40,20 का भावार्थ।
27. उद्योगिनमेव भोगा उपलभन्ते नालसम्। ये प्रयत्नेन पदार्थविद्यां गृह्णन्ति, तेऽत्युत्तमां प्रतिष्ठां लभन्ते - ऋ0 1, 163, 7 का भावार्थ।
28. ये मनुष्या अहर्निशं पुरुषार्थयन्ति, ते सततं सुखिनो जायन्ते - ऋ0 5,34,3 का भावार्थ।
29. येऽलसा: पुरुषार्थं न कुर्वन्ति, तेऽभीष्टसिद्धिं न लभन्ते ऋ0 5, 34, 5 का भावार्थ।

30. हे मनुष्या:! यदि यूयं सूर्यादिवत् सततं पुरुषार्थिन: स्यात् तर्हि श्रीमन्तो भवेत - ऋ0 5,49,4 का भावार्थ।
31. ये मनुष्या अहर्निशं पुरुषार्थमनुतिष्ठिन्ति, ते दु:खमुल्लङ्घन्ते - ऋ0 5,52,3 का भावार्थ।
32. ऋ0 5,49,5 का दयानन्दकृत का भावार्थ।
33. मनुष्यैरेवं पुरुषार्थ: कर्त्तव्यो यथा सर्वे पदार्था: सुखप्रदा: स्यु: ऋ0 5,53,9 का भावार्थ।
34. ऋ0 4,2,14 का दयानन्दकृत भावार्थ।
35. ऋ0 2,23,9 का दयानन्दकृत भावार्थ।
36. नहि केनचिदनुद्यमिना स्थातव्यमृतून् प्रत्यनुकूलं व्यवहारं कृत्वा सुखं वर्द्धनीयम् - ऋ0 2,37,2 का भावार्थ।
37. ऋ0 3,55,3 का दयानन्दकृत भावार्थ।
38. ऋ0 3,56,6 का दयानन्दकृत भावार्थ।
39. ये सततमुद्यमं कुर्वन्ति, ते दारिद्र्यं घ्नन्ति - ऋ0 6,16, 34 का भावार्थ।
40. हे मनुष्या:! येन पुरुषार्थेन विद्वांसो भूत्वा युवानोऽपि वृद्धा जायन्ते, तं सततं संचिनुत - ऋ0 6, 44, 3 का भावार्थ।
41. ऋ0 4, 27, 4 का दयानन्दकृत भावार्थ।
42. य0 3, 18 का दयानन्दकृत भावार्थ।
43. य0 3,47 का दयानन्दकृत भावार्थ।
44. य0 12, 28 का दयानन्दकृत भावार्थ।
45. य0 15,7 का दयानन्दकृत भावार्थ।
46. य0 18, 31 का दयानन्दकृत भावार्थ।
47. य0 20,72 का दयानन्दकृत भावार्थ।
48. य0 20,89 पर - विद्याधर्मवृद्धये केनाप्यालस्यं न कार्यम्।।
49. य0 23,15 का दयानन्दकृतभावार्थ।
50. यदि मनुष्या: पुरुषार्थं कुर्युस्तर्हि विद्यां कीर्तिं धनं च प्राप्य माननीया भवेयु: - य0 28, 30 का दयानन्दकृत भावार्थ।
51. नीतिशतकम्
52. य0 12,44 पर दयानन्दकृत भावार्थ।
53. सत्यार्थ प्रकाश, सप्तमसमुल्लास।
54. यथा तैलक्षयाद् दोष: प्रह्रासमुपगच्छति।
    तथा कर्म क्षयाद् दैवं प्रह्रासमुपगच्छति। महा0 अ0 6,44
55. खननान्मथनाल्लोके जलाग्निप्रापणं तथा।
    तथा पुरुषकारे तु दैवसम्पत् समाहिता।। महा0 अ0 145
56. नरस्याकुर्वत: कर्म दैवसम्पन्न लभ्यते।
    तस्मात् सर्वसमारम्भो दैवमानुषनिर्मित:।। महा0 अ0 145

वैदिक आख्यान और आज की हिन्दी कविता: बदलते युग-सन्दर्भ के परिप्रेक्ष्य में

डा० मृदुल जोशी
हिन्दी विभाग
क० गु० महाविद्यालय - हरिद्वार

वेद मानव-मात्र के कर्त्तव्य-बोध के लिए सबसे प्रामाणिक धर्मग्रन्थ है[1]। वैदिक काल से ही संवाद-सूक्तों, देवता की स्तुतिरूप मन्त्रों, यज्ञादि के समर्थन में कही गई कथाएँ ही आख्यान-परम्परा की जनक है। पुराण, इतिवृत्त, आख्यायिका उदाहरण, धर्मशास्त्र व अर्थशास्त्र इतिहास ही है[2]। 'अथर्ववेद' में आख्यान के लिए एक शब्द आया है - इतिहास-पुराण[3]। इस शब्द का प्रयोग आख्यायिका, आख्यान लीजण्ड, मिथ आदि के अर्थ में हुआ है। अथर्ववेद के अनुसार 'पुराण' का अर्थ है 'पुरानी कहानी'[4] डॉ0 प्रभाकर नारायण कवठेकर ने इसकी परम्परा को दर्शाते हुए माना है कि पुराण की धारा वैदिक युग में दैवत कथा तथा उत्पत्ति कथा के रूप में अक्षुण्ण रूप में बहती हुई अष्टादश एवं उपपुराणों के सागर के रूप में दिखाई देती है।[5]

देवताओं के चरित्र पर आधारित वैदिक आख्यान लोक-तत्व से सम्पृक्त रहे हैं। 'इतिहास' और 'पुराण' दोनों ही शब्द ध्वनित करते हैं कि सारी सामग्री पुरातन थी। इन आख्यानों के माध्यम से मनुष्य को अपने जीवन का धरातल मिला। वैदिक नीति तत्व के समर्थन और उसे व्यवहारोपयोगी बनाने हेतु आख्यानों का जन्म हुआ। **छान्दोग्य उपनिषद्** में जिस अर्थ में **'इतिहास'**, अथर्ववेद में **'इतिहास पुराण'**, महाभारत में **'कथा'** का प्रयोग हुआ है वही अर्थ ब्राह्मण ग्रन्थों में आख्यायिका, आख्यान शब्दों में ध्वनित होता है। **प्रभाकर नारायण कवठेकर के अनुसार** -

"ऋग्वेद में जो आख्यान हैं, वे पूर्णरूप से सुरक्षित नहीं हैं। वे केवल सम्वाद रूप में अवशिष्ट हैं। इन्हीं के आधार पर बहुत बाद में शौनक, षड्गुरुशिष्य, द्या द्विवेद, सायण आदि के द्वारा उन आख्यानों क़ा विकास प्रस्तुत किया गया"।[6]

(इन आख्यानों में से कुछ को माध्यम बनाकर आज के हिन्दी कवियों ने साम्प्रातिक व्यवस्था को, युगीन सन्दर्भों को, वाणी देने की चेष्टा की है।) उनमें ऐसी केवल तीन वैदिक आख्यानपरक खण्ड काव्यों का अनुशीलन कर प्रस्तुत यह शोध पत्र प्रस्तुत कर रही हूँ।

प्रस्तुत शोध पत्र में प्रथम कृति कुँवरनारायण कृत 'अत्मजयी' को अनुसंधान का विषय

बनाया गया है। ऋग्वेद में 'नचिकेतस्' का उल्लेख भर हुआ है। कठोपनिषद् में नचिकेता का आख्यान है। नचिकेता वाजश्रवा का पुत्र है। अपने पिता से धर्म-सम्बन्धी मतभेदों से दुःखी होकर स्वयं को पानी में डुबोकर आत्महत्या कर लेता है। मृत्योपरान्त यम से मिलने के लिये वह तीन दिवसों तक प्रतीक्षा करता है। अंततः यम की प्रसन्नता के पारितोषिक स्वरूप नचिकेता को वाजश्रवा के नचिकेता के प्रति क्रोध शान्त होने, यज्ञ में नचिकेताग्नि दिये जाने तथा मृत्यु सम्बन्धी रहस्यों को अनावृत करने सदृश तीन वरदान प्राप्त होते हैं।

संवेदनशील कवि आत्मजयी ने इस पौराणिक आख्यान के माध्यम से जीवन क्या है ? मृत्यु क्यों होती है ? मुक्ति कैसे संभव है ? ईश्वर कहाँ है ? सदृश विराट् प्रश्नों को अपनी कृति आत्मजयी में इन चिरंतन प्रश्नों की व्याकुलता से सायुज्य कर अतीत की गाथा को वर्तमान सन्दर्भों से जोडने की प्रशंसनीय चेष्टा की है।

('आत्मजयी' में मूलकथा की भाँति नचिकेता की मृत्यु न दिखाकर उसे कुछ काल तक अचेत दिखाया गया है और उस अचेतावस्था में ही स्वप्न में यम से नचिकेता का साक्षात्कार दिखाया गया है। इससे न केवल कथा में स्वाभाविकता आयी है अपितु आधुनिक संदर्भ सायुज्य हो उठे हैं। समूचा खण्डकाव्य पूर्वाभास, वाजश्रवा का क्रोध, नचिकेता का विषाद, प्रलोभन, मैं क्या हूँ, आत्महत्या का प्रयत्न, वाजश्रवा अचेतावस्था में, अतीत बोध, यम, जिज्ञासा, श्रेष्ठ का वरण, सारथी की बुद्धि, सृजन-दृष्टि, आत्म-शक्ति, आत्मा की स्वायत्तता, मृत्युमुखात्प्रभुक्तम्, मृत्युमुखात्प्रमुक्तम्, स्वप्नान्नत, आत्मविद्, पूर्वापर, सृष्टि-बोध, सौन्दर्य-बोध, शान्ति-बोध, मुक्ति-बोध जैसे अट्ठाइस अध्यायों में बँटा है।

नचिकेता नूतन प्रबुद्ध युवा पीढ़ी का प्रतीक बनकर सामने आया है। वाजश्रवा एक प्रकार से ठहरे हुए मूल्य की वाहक पीढ़ी का प्रतीक है। पुत्र नचिकेता और पिता वाजश्रवा की परस्पर असहमति दो पीढ़ियों के संघर्ष का प्रतीक है। वाजश्रवा उस पुरानी पीढ़ी का वाहक है जो अपनी विचारधारा, आदर्श, चिन्तन को नई पीढ़ी पर थोप देना चाहता है। वह पुरातन परम्पराओं, धारणाओं, विचारधाराओं को आँख मूंद कर स्वीकारना चाहता है। जब कि नचिकेता स्वानुभूति से परिपक्व चिन्तन को स्वीकारने के पक्ष में है। सत्य के साक्षात्कार के लिये वह देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि का लक्ष्य तोलकर चलता हुआ हर चुनौती को स्वीकार करने के लिये तैयार है। यहाँ तक कि सत्यानुभूति हेतु उसे मृत्यु का वरण भी करना पड़े तो उसे स्वीकार्य है। स्वयं कवि के अनुसार "उसके अन्दर वह वृहत्तर जिज्ञासा है जिसके लिए केवल सुखी जीवन जीना काफी नहीं, सार्थक जीना जरूरी है" यही नहीं उसे अमर जीवन की चिन्ता है। **'अमर जीवन'** से तात्पर्य उन अमर जीवन मूल्यों से है जो व्यक्ति जगत् का अतिक्रमण करके सार्वकालिक और सार्वजनीन बन जाते है।"[7]

(नचिकेता **मानव-मूल्यों का शोधी** है। वह स्वार्थी नहीं है। निजी सुख-सुविधाओं से

वृहत्तर कुछ और प्राप्ति का आकांक्षी है। वह जीवन को इस तरह जीना चाहता है कि जीवन को कुछ सार्थक दे जाये।) सुविधाभोगी वाजश्रवा जिस परम्परागत रूप से जीवन-लक्ष्य को जाने बिना जिये चले जा रहा है, वह नचिकेता को काम्य नहीं -

"गलत जीने से,
सही बातें गलत हो जाती हैं।
सच्चाइयाँ झूठ लगती,
अच्छाइयाँ गुनाह।
धर्म पाप हो जाता,
ईश्वर आततायी,
प्यार रोग बन जाता,
लोग भयावह..............
यह भी संभव है कि एक पशु दूसरे को खा जाये,
यह भी संभव है कि एक मनुष्य....................।"[8]

वह पिता के सुख-सुविधा सम्पूर्ण जीवन को अस्वीकार कर सत्य-खोजी मार्ग को अपनाता है। चरम निराशा के आत्मघाती क्षणों के बीच से वह जीवन की सृजनात्मक भावनाओं को तलाश ही लेता है।[9]

(नचिकेता वर्तमान व्यवस्था के प्रति संतुष्ट नहीं है। उसके मन में **वर्तमान व्यवस्था के प्रति घोर असंतोष और विद्रोह** के अंकुर फूट रहे हैं। साम्प्रतिक परिवेश में भौतिक उन्नति के चलते विलास के साधन तो उपलब्ध हैं लेकिन आत्मिक स्तर पर मनुष्य खोखला हो रहा है।) उसका असंयमित जीवन एक विकृती व्यवस्था को जन्म दे रहा है। ऐसी आडम्बर युक्त खोखली जीवन-शैली नचिकेता को स्वीकार्य नहीं -

एक स्तर पर
विद्वेष क्रूरता, हिंसा, बेईमानी
सब कुछ इतना संभव है कि स्वाभाविक लगे,
और उसी स्तर पर हममें से हर एक जी सकता है
पागलों की तरह
एक दूसरे से त्रस्त, पीड़ित और अपमानित"[10]

उसे वह जीवन-दर्शन ही स्वीकार्य नहीं जहाँ छल-कपट व छीना-झपटी का ही साम्राज्य हो -

'मुझको इस छीना झपटी में विश्वास नहीं।
मुझको इस दुनियादारी में विश्वास नहीं।

हर प्रगति-चरण मानव का घातक पड़ता है।
हम जीते आपा-धापी और दबावों में।
हम चाहे जितना पायें कम ही लगता है।''[10]

उसे वे जीवन-मूल्य किंचित् भी स्वीकार्य नहीं जिनमें व्यक्ति अपने दिल के आगे सोच ही नहीं पाये। उस स्वार्थ के बदले गर्हित से गर्हित कृत्य करने से भी वह न चूके। वाजश्रवा ऐसा ही अवसरवादी, सुविधा भोगी, स्वार्थी व्यक्ति का प्रतीक बना है, जिसे अपने सुख के आगे कुछ भी चाहना नहीं। इसके बदले वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। नचिकेता का ज्वलंत प्रश्न है -

''समझाओं मुझे अपने कल्याण का आधार,
ये निरीह आहुतियाँ यह रक्त, यह हिंसा,
ये अबोध तड़पनें बीमार गायों-सा-जन-समूह''

(यहाँ दान में दी बीमार गायें वस्तुतः परम्परा को बिना किसी विरोध के शिरोधार्य करने वाले शोषित जनता का प्रतिनिधित्व करती है। वाजश्रवा जहाँ व्यष्टि-लाभ हेतु समष्टिगत लाभ की परवाह नहीं करता, वहीं क्रान्तिकारी, बुद्धिजीवी नचिकेता इस विचार धारा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर पाता।)[11] वह तो

सहनाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै,

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।'' के सिद्धान्त का पोषक है (कठोपषद) आज की युवा पीढ़ी अस्मिता की तलाश में है। वह भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जीना चाहती। नचिकेता भी अपनी मौलिकता को जीना चाहता है। नचिकेता के शब्दों में-

''लेकिन यदि तुम्हारे अनुसरण से भिन्न भी।
मेरी कोई सत्ता है।
तो उसे आक्रान्त मत करो। अवसर दो।
कि वह पनप सके प्रसन्न।
खुली धूप और ताजी हवा में...........।''[13]

वह तो स्वतंत्र चिन्तन को परिवर्द्धित करना चाहता है। उसे उच्छिष्ट विचार वरेण्य नहीं।

जीवन में कैसा कुटिल द्वैध ?
ये कैसा विधान-निर्भय जीना अवैध ?
जीवित हूँ ? या केवल अपहृत हूँ ?
संज्ञा हूँ ? या केवल व्यवहृत हूँ ?''[14]

मृत्यु को भारतीय दर्शन के अनुरूप नया अर्थ कुँवर नारायण जैसा समर्थ कवि ही दे सकता है। आत्मऽमयी की भूमिका में कवि स्वयं स्वीकारता है-

मृत्यु के चिन्तन से जीवन के प्रति निराशा ही पैदा हो, ऐसा आवश्यक नहीं; कोई नितान्त मौलिक दृष्टिकोण भी जन्म ले सकता है। मृत्यु की गहरी अनुभूति ने जीवन को असमर्थ कर दिया हो, इससे कहीं अधिक ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरण मिलेंगे जहाँ चिंतक की दृष्टि कुछ इस तरह पैनी हुई कि वह मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली कुछ दे जाने के प्रयत्न में जीवन को असाधारण निधि दे गया,''[15]

अपने जीवन के अर्थ को तलाशते-तलाशते[16] नचिकेता बृहदारण्यक के 'अभयं वै ब्रह्म' को तलाश लेता है।[17]

इतावली भाषा में 'नचिकेता' नाम से ही बहुचर्चित अनुवाद वाली यह कृति उन प्रश्नों को उठाती है जिनका महत्व सार्वकालिक है। आत्मजयी आज के मनुष्य की जटिल मन:स्थितियों को जीवन्त अभिव्यक्ति देने वाली एक महत्वपूर्ण कृति है और सच्चे अर्थों में मनुष्य की रचनात्मक सामर्थ्य में आस्था की पुन: प्राप्ति की कहानी है।

अन्तत: कृतिकार के शब्दों में -

''**आत्मजयी** के धार्मिक या दार्शनिक पक्ष की चिन्ता न करके उन मानवीय अनुभवों पर अधिक दबाव डाला है जिससे आज का मनुष्य भी गुजर रहा है और जिसका नचिकेता मुझे एक महत्वपूर्ण प्रतीक लगा।''[18]

'देवरात' विष्णुदत्त राकेश द्वारा आत्मकथन मूलक शैली में रचित खण्ड काव्य है। वैदिक पृष्ठभूमि पर आधारित यह आख्यान आधुनिक समय के सन्निकट है। ऐतिहासिक दृष्टि से शुन: शेप या देवरात की कथा उत्तर वैदिक युग की है। शुन: शेप की कथा ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के चौबीसवें खण्ड में सूक्त रूप में प्राप्त होती है :-

शुनः शेपो यमह्वद्गृभीतः सो अस्मान् राजा वरुणो मुमोक्तु।।
शुन शेपो ह्यह्वद्गृभीतत्रिष्वा दित्यं द्रुपदेषु बद्धः।[19]

यही कथा ऐतरेय ब्राह्मण[20] के तैतीसवें अध्याय और श्रीमद्भागवत के नवमस्कंध में सातवें तथा सोलहवें अध्याय में विस्तृत रूप से मिलती है। यद्यपि कतिपय विद्वान् शुन: शेप का आध्यात्मिक अर्थ - **'ज्ञान के स्पर्श से युक्त जीवात्मा वरुण पाश या एषणात्रय से मुक्त होकर ब्रह्मानन्द प्राप्त कर सकता है'** के रूप में करते हैं, लेकिन सायणाचार्य इत्यादि इस कथा का ऐतिहासिक महत्व भी स्वीकारते हैं। यह आख्यान हरिशचन्द्र उपाख्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसका 'चरैवेति' ज्ञान विश्व-विश्रुत है। शुन: शेप ऋषि ऋग्वेद प्रथम मण्डल के

सात सूक्तों के द्रष्टा है। इन मंत्रो की संख्या 97 है। ऐतरेय ब्राह्मण में शुनः शेप आख्यान को 100 ऋचाओं से युक्त माना जाता है –

'ऋक्शतगाथं शौनः शेपम् आख्यानम्'

मूल कथा में 'अजीगर्त' का चरित्र अति लोभी व्यक्ति के रूप में वर्णित है जो सौ गायों के बदले बेटे को मारे जाने के लिये पशुतुल्य बेच देता है। राकेश जी ने इस कृत्य के मूल में 'भूख' को रखकर आज की ह्रासोन्मुखी विषम समाजिक **शोषक-शोभित-व्यवस्था** पर भी अंगुली उठाई गई है। आज भी दरिद्रता और भूख की विषम पीडा से पीडित व्यक्ति घृणित से घृणित कर्म करने पर विवश है। वस्तुतः अजीगर्त विषम सामाजिक व्यवस्था के दुष्परिणाम का प्रतीक बनकर सामने आया है। शुनः शेप उस बुद्धिवादी निर्धन वर्ग का प्रतीक बना है जो शोषक वर्ग की क्रूरता का निशाना बना व्यवस्था की मार झेल रहा है। वह उस विद्रोही पीढ़ी का भी प्रतिनिधि बना है। जो इस गलत व्यवस्था को सहर्ष शिरोधार्य करने के सख्त खिलाफ है। वह आक्रोश की मुद्रा में गर्जना करता है –

''डसता रहा सदा समाज को,
ऊँच नीच का विषधर सर्प।
नहीं एक होने देता है,
उच्च वंश का मिथ्या दर्प।
शासक का सुत मणि, किरीट की,
दलित पुत्र होगा पद त्राण।
है कैसी यह घृणित व्यवस्था,
है कैसा यह कुटिल विधान ?।।[21]

वह तो इन परिस्थितियों में जीते हुए स्वयं को मृतक तुल्य मानता है।[22]

यज्ञ-यूप में बँधे शुनः शेप के मुख से जो अविरल गति से प्रश्न उछाले जा रहे हैं वह साम्प्रतिक न्याय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, जाति, सम्प्रदाय की राजनीति के बल पर शासन प्राप्ति के फलस्वरूप जन्मे त्रास, दमन, युद्ध, आतंक की ओर संकेत करते प्रतीत होते हैं –

''जिसकी लाठी भैंस उसी की,
धरा सिंह शावक की धेनु
बजा रही है दमन चक्र की,
प्रजा बिचारी अविचल वेणु,[24]

और

त्रास, दमन, आतंक, विषमता
से होती सत्ता अभिषिक्त,

शसित का जीवन होता है,
अश्रु, स्वेद, शोणित से सिक्त''[25]

उसे भोली-भाली जनता की निरुपाय स्थिति का भी ज्ञान है[26] और सुविधा भोगी अवसरवादियों का भी[27] लेकिन वह दृढतापूर्वक इस व्यवस्था का अंग होने से इंकार कर देता है -

''मानव का स्वातंत्र्य छीनकर,
उसकी प्रबल अस्मिता छीन।
पशु जैसा जीवन जीने को,
किया विवश जिसने अतिदीन।
उस शासन की भेद तुला को,
मेरे सौ-सौ बार प्रणाम।
जिसने तोड़ दिऐ मानव के,
चिंतन के स्वतंत्र आयाम।''[28]

समूचे काव्य में शुन: शेप अहोरात्र अनथक परिश्रम के बल पर दो-जून अन्न भर जुटा पाते मजदूरों, कृषकों, दासों का **जन-प्रतिनिधि बनकर** उभरा है। ऋषि रैक्व और ऋषि विश्वामित्र के उदाहरण प्रस्तुत कर वह साम्प्रातिक वर्ण-व्यवस्था पर भी अंगुली उठाता है और भौतिक-आध्यात्मिक-समतावाद तीनों की नींव रखता है। स्वयं रचनाकार के शब्दों में ''मार्क्स और गाँधी का समन्वय ही इस विषमतापूर्ण समस्या का एक मात्र समाधान है। समताधारित आत्मिक सामजवाद की स्थापना और मानव-मुक्ति का संकल्प ही इस काव्य की मूल भित्ति है''।[29]

यत्र-तत्र 'देवरात' उपनिषदों की वाणी बोलता है। **सर्वं खल्विदंब्रूहम'**[30] **और 'ऐतादत्म्यमिदं सर्वम्' स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो'**[31] का ही समर्थन ''हर प्राणी समान होता है''[32]

और नही कर सकता है वह पाप/ देखता जो निजात्म सब ओर/ **घृणा, ईर्ष्या, सुख, दु:ख से मुक्त/रहा करता है आत्म विभोर/''**[33] के रूप में दिखाई देता है। **'शरीर माद्यम खलुधर्म साधनम्'** के आधार पर मनुष्य का सर्वोपरि कर्त्तव्य शरीर या प्राण रक्षा बताते हुए, **''तन को रखना परम सिद्ध है, मानवता की रक्षा हेतु/''**

कहकर तथा **सारी धर्म व्यवस्थाओं से,**
ऊपर है मानव- अस्तित्व।
जाति-पाँति से मुक्त रहेगा,
उसका कालातीत कृतित्व।[34]

तथा

''बिना मनुजता के छूँछे हैं/ ''सारे शास्त्र विधान अचेत'' [35]

कह कर वह अजीतगर्त द्वारा पुत्र को बेचे जाने के कृत्य की गर्हता को भी कुछ कम कर देता है और ऐसे धर्म की माँग करता है जो मनुजता को सर्वोपरि रखे।

विष्णुदत्त राकेश का दूसरा खण्ड्काव्य 'नभग' है। नभग की कथा ऋग्वेद के दशम मण्डल तथा **ऐतरेय ब्राह्मण** से मिलती है।[36] यहाँ नभग का नाम नाभानेदिष्ट है। नाभानेदिष्ठ मंत्रकार है। इनके द्वारा रचित इकसठवें सूक्त में सत्ताईस तथा बासठवें सूक्त में 11 मंत्र संकलित हैं।

इदमित्था रौद्रं गूर्तवचा ब्रह्मकृत्वा शच्यामन्तराजौ।

क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठा पर्षत्पक्थे अहन्ना सप्त होतृन्।[17]

सायणाचार्य ने ऋग्वेद के दशम्मंडल अध्याय 5 के इस 61 वें सूक्त की व्याख्या करते हुए नभग की कथा कही है। इससे पुष्टि होती है कि पुराणों के नभग व वेद का नाभानोदिष्ठ एक ही व्यक्ति है, जो मनुपुत्र होने के कारण राजर्षि और मंत्रकर्त्ता होने से ब्रह्मर्षि पद का अधिकारी है। भागवत पुराण में यह कथा नाभाग से जुड़ी है, जहाँ मनु को नभग का पौत्र बताया गया है और इनके पिता का नाम नभग है। जबकि शिव पुराण में मनु-पुत्र नभग से इस कथा को जोड़ा गया है। कृति की प्रेरणा को तलाशते हुए राकेश जी लिखते हैं -

''मैने शिव पुराण तथा वैदिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए नभग को ही इस घटना के मूल में खड़ा किया है, नाभाग को नहीं। नभग के चरित्र के निर्माण में मुझे भागवत के 'कविर्भवति मंत्रज्ञो'' वाक्य से प्रेरणा मिली और मैने नभग को प्रारम्भ से ही कवि के रूप में चित्रित कर उसकी क्रांतिकारिता को उजागर किया। 'कवय: क्रान्त दर्शिन:' की सार्थकता इस कथा की प्राण है।''[38]

रचना का मूल उद्देश्य वर्ण-व्यवस्था, जाति-व्यवस्था, शिक्षा का समानाधिकार तथा राजप्रभाव से मुक्त शिक्षा बिन्दुओं को उठाना है। समान शिक्षा, समान भोजन, समान परिधान तथा ज्ञान-विज्ञान समन्वित चरित्राधारित क्षेत्र कार्य मूलक शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात कर नभग जिस शिक्षा प्रणाली को जन्म देना चाहता है वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आज की जर्जर शिक्षा-व्यवस्था का लाभ या तो अतिसाधन सम्पन्न व्यक्ति की झोली में गिर रहा है या सत्तालोभी राजनीतिज्ञों के द्वारा तैयार व्यवस्था के तहत अयोग्य व्यक्ति के हिस्से में।

निष्ठावान, योग्य, कुशल, विद्याप्रेमी व्यक्ति साधनहीनता के चलते अपनी योग्यतानुसार न तो उचित शिक्षा ग्रहण कर पाता है न उसका लाभ ले पाता है। कवि के शब्दों में **''नभग या नाभानेदिष्ठ''** को सहृदय, क्रांतिकारी, समतावादी, न्यायनिष्ठ तथा जर्जर प्रथाओं का विध्वंसक कवि मानकर मैने आधुनिक बोध संकलित एक सर्वत्र नए संदर्भ की सृष्टि की है। इस युग में महर्षि दयानन्द सरस्वती तथा श्रद्धानन्द सरस्वती ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी ही क्रान्ति उपस्थित

की थी। इस काव्य में पाठकों को यदि नभग के व्यक्तित्व में स्वामी श्रद्धानन्द प्रतिबिम्बित होते हुए दिखाई दें तो उन्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिऐ।''[39]

समूचे खण्डकाव्य में बहुत से ऐसे बिन्दु हैं जो आज के युग में भी प्रासंगिक है। जैसे- शिक्षा का समानाधिकार। शिक्षा पर सबका समान अधिकार है। लिंग, जाति, वर्ण-भेद ज्ञानार्जन में कहीं बाधा उत्पन्न नहीं करता -

१. ''द्विज, अन्तय या पिछड़ेपन का,
नहीं ज्ञान से कुछ सम्बन्ध।
विद्या तो तप त्याग, दया, का,
भेद रहित मानव अनुबन्ध।''[40]

नारी शिक्षा की समानाधिकारिणी है। 'स्त्री शूद्रौनाधीयताम्' की धारणा पर कुठाराघात करती हुई घोषा की अध्यक्ष पद पर नियुक्ति इसी तथ्य का संकेत देती है। नभग स्वयं भी नारी-शिक्षा के हिमायती है -

''नारी शिक्षा के फिर खोले,
जिसने विजड़ित कपट कपाट।
वेद ज्ञान का अधिकारी कर,
उन्नत किए अछूत ललाट,।''[41]

चतुर्थ सर्ग में वरुण अंगिरा ने नर-नारी की महत्ता को प्रकाशित करते हुए ऋतिका घोषा के वेदाधिकार का खुलकर समर्थन कर नारी के मंत्रसृजन के अधिकार का अनुमोदन किया है।

वैदिक संस्कृति में स्त्री-पुरुष में भेद नहीं है अथर्ववेद में एक ही जीवात्मा के कर्मानुसार स्त्रीं-पुरुष जन्म को त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी कहकर समसत्ता का प्रदर्शन है नभग में सर्वत्र स्त्री-पुरुष को समानता की दृष्टि से देखा गया है। नभग ने **सत्ताधीशों पर करारी चोट की है।** साम्प्रातिक राजनीतिक स्थितियाँ भी **'नभग'** में रूपाकृति ले रही है। सत्ताधीशों का पदलोभी स्वार्थी लोलुप दृष्टिकोण आम जनता की मनोवाच्छाओं का हत्यारा है-

''सत्ता आँसू नहीं रक्त की तप्तधार पीती है,
होता है नवनीत न उसके कुटिल भुजंगी मन में।
शुद्ध लेखनी की जिह्वा को खड्ग काट लेता है,
उसके स्वप्न सुमन खिलते हैं दीन-हीन क्रन्दन में।''[42]

'वसुधैव कुटुम्बकम्' और संगच्छध्वं सं वो मनांसि जानताम् की धारणा का पोषण करता हुआ नभग खण्डकाव्य त्याग और सहनशीलता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व पर आधारित

मानवतावाद की स्थापना करता है। उसकी अभिलाषा है कि सर्वत्र मानवीय जीवन-मूल्यों की सुगन्धित प्रसारित हो। समष्टिगत कल्याण के बदले यदि व्यष्टिगत लाभ हो छोड़ना भी पडे तो भी हानि नहीं। ये जीवन मूल्य जितने शाश्वत है उतने ही प्रासंगिक भी।[43] कर्म भावना और समर्पण से परिपूर्ण व्यक्ति को, सत्यशिखर से अचल शक्ति का स्रोत बहाना होगा रंग-बिरंगे भाव खगों का गेह बसाना होगा।

उसके नेत्रों में तो ऐसे भारत का स्वप्न जगमगा रहा है जहाँ धर्म, भाषा और पंथ परस्पर द्वेष भाव रख समाज को पंकिल न करें। आज का राजनैतिक सामाजिक परिदृश्य भी ऐसे ही परिवर्तन की मांग रखता है। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को मुद्दा बनाकर आम जनता में नफरत के जो बीज बोये जा रहे हैं, पंकिल वैचारिक के माध्यम से समाज में जो असुरक्षा, भय, तनाव, और घृणा का वातावरण तैयार किया जा रहा है। उसके परिणाम न तो शुभ हैं और न ही काम्य।

''बिना थके नर जहाँ करें नित श्रम-उद्यम का पूजन,
जहाँ बुद्धि की भूमि विचारों के अंकुर बोती हो।
धर्म, पंथ, भाषा वर्णों की जीर्ण विषम प्राचीरें,
जहाँ न मानव की गरिमा को काजल से धोती हों।''[44]

नभग **गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति का पक्षधर** है। प्रस्तुत खण्ड-काव्य में नभग का चरित्र श्रद्धानन्द का आकार लेता प्रतीत होता है। स्वयं कृतिकार भी स्वीकारता है- **''इस काव्य में पाठकों' को यदि नभग के व्यक्तित्व में स्वामी श्रद्धानन्द प्रतीविम्बित होते हुए दिखाई दें तो उन्हें आश्चर्य नहीं कहना चाहिये''**[45]

नभग गुरुकुलीय शिक्षा पद्वति को प्रस्थापित करना चाहता है। जिसमें अध्ययन कर दिशाहीन नवीन पीढ़ी कर्त्तव्यनिष्ठ, मर्यादित, देश-प्रेमी होकर एक स्वस्थ एवं सुगठित राष्ट्र का निर्माण कर स्वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता:, का शंखनाद करना चाहता है -

''यदि दे सका मुक्त शिक्षा का,
नवयुग को तारक संदेश।
गुरुकुलीय शिक्षा की पद्वति,
बना सकी उत्तम परिवेश।
xxxxxxxxxxxxx
नई पीढ़ियाँ समझ सकेंगी,
कर्त्तव्यों का गुरु दायित्व''[46]

श्रद्धानन्द के ही समान नभग भी श्रेष्ठ कवि के रूप में प्राप्त पुरस्कार राशि को 'वत्सल निधि' का नाम देकर शिक्षा के लिए दान दे देता है -

"गुरुकुल की नवनिर्मित निधिको,
वत्सल निधि का देकर नाम।
नभग देव ने वह सारा धन,
संचय हेतु दिया निष्काम।"[47]

यही नहीं वह शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में स्वर बुलंद करता है। शिक्षा का व्यवसायी करण शिक्षा को मात्र विलास का साधन बनाकर छोड़ेगा। ऐसी शिक्षा से युवकों में नैतिक मूल्यों और दायित्वों के प्रति उपेक्षा की भावना जन्म लेगी।[48]

नभग निर्भीक स्वर में बाल-शिक्षा का प्रचार व बाल-शोषण का विरोध भी करता है। देश के चहुँमुखी विकास हेतु देश के बच्चों का शिक्षित होना आवश्यक है। बुनियादी जरूरतों के अभाव में न बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रह पाता है और न ही बचपन। उनका शोषण होता है। जिसका मूल कारण है शिक्षा का अभाव। 'नभग' के रूप में आज का बुद्धिजीवी प्रश्न करता दृष्टिगोचर होता है -

"बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो,
राष्ट्र रहेगा कैसे स्वस्थ ?
दुर्बल कच्ची नींव महल की,
होती बहुत शीघ्र भूमिस्थ।"[49]

वह बाल श्रमिकों के शोषण से आहत है और उसके निदान के रूप में साक्षरता का होना जरूरी समझता है।[50] और बच्चों के बचपन को सुरक्षित रख पाने को एक संत्कर्म के रूप में देखता है।[51]

युगीन प्रासंगिकता के अनुरूप ही नभग के माध्यम से कवि राष्ट्रभाषा के प्रति सम्मान व श्रद्धा के भाव उत्पन्न करना चाहता है -

"शिक्षा और स्वभाषा का हैं,
एक अटूट अचल सम्बन्ध।
बिना मातृ भाषा के गूँगा,
होता है समाज जन अन्ध।।"[52]

सम्भवत: इसीलिए प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेन हावर ने लिखा था **'उपनिषद् मेरे जीवन में शांति के साधन रहे हैं और मृत्यु में भी शांति के साधन रहेंगे।'**[53]

वेद और उपनिषद् शाश्वत जीवन-मूल्यों के संवाहक रहे हैं। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं इनमें सुन्दर जीवन-दर्शन है -

वैदिक आख्यान और आज की हिन्दी कविता:

"ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किं च जगत्यां जगत्
तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य स्विद् धनम्।"[54]

नभग भी हमें ऐसे ही शाश्वत जीवन मूल्यों का सन्देश देता दिखाई देता है।

त्याग सहित उपभोग साध्य है नश्वर दृश्यमान सब ठाठ
आत्मतत्व ही नित्य शुद्ध है। पढ़ो हृदय से पक्का पाठ।

रुद्रदेव भी नभंग को ब्रह्म कला के दुर्लभ ज्ञानस्वरूप यही पाठ पढ़ाते हैं।[55] जीवन जीने की यह कला आज भी कोई सीख जाए, तो वैभव-विलास संग्रह की आपाधापी से मुक्ति मिले।

"यस्तु सर्वाणि भूतानि-आत्मन्येवानुपश्यति।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।।[56]

तथा "यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्वैवाभूद् विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमुनपश्यतः।।[57]

के ही समान 'नभग' समस्त प्राणियों में अपना ही स्वरूप देखता हुआ ईर्ष्या, घृणा मोह के द्वन्द्व से बहुत ऊपर उठा हुआ है। करुणा, दया और विशुद्ध प्रेम से आकष्ठ निमग्न वह इन सात्विक भावों का ही उद्गीरित कर सकता है -

"खुद जीकर सबको जीने दो,
सबका है जग पर अधिकार।
प्राणिमात्र का हित सम्पादन,
करो, यही शिवदर्शन-सार।।"[58]

सत्य-सम्भाषण व सभी धर्मों का प्राण है -

"ज्योतिरित्याह, स सत्यं वदति, तस्य वाङ्मय

आत्मा सत्यमयो भवति। सत्यमया उ देवाः।"[59] तथा असतो मा सद्गमय[60]
के ही समान शाश्वत जीवन मूल्यों को प्रस्तुत करता दिखाई देता है।

"सत्य धर्म है सत्य शील है,
सत्य सृष्टि का अविचल मूल।
नहीं सत्य से बढ़कर कोई,
स्वर्नौका का वह मस्तूल........................
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
विकट विपद में भी करता जो,

सत्य धर्म का अनुपालन।
सत्संसध उस धर्मव्रती का,
सार्थक है जीवन धारण।61

इस तरह तीनों वैदिक आख्यान मूलक खण्ड काव्य शाश्वत जीवन मूल्यों के सम्वाहक तो हैं ही, युगीन सन्दर्भ में प्रासंगिक भी ठहरते हैं।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

डा0 मृदुल जोशी प्रवक्ता हिन्दी विभाग
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय (अन्तर्गत)
(गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार)

संदर्भ - संकेत :-

1. वैदिक साहित्य एवं संस्कृत, डॉ0, कपिल द्विवेद्वी विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक वाराणसी
पृ0 4
2. कौटिल्य के अनुसार -
'पुराणमितिवृत्त माख्यायिकोदाहरणं
धर्मशास्त्र समर्थशास्त्रं चेतीतिहास:'' (अ0शा0, स. जे, जौली, 1.1923)
(अधि।, अध्याय 4, पृ0 6)
3. अथर्ववेद. 45.6.4
4. अ. वे. 11, 9, 24, 15, 6-4
5. Dr. P.N. Kawthekar: Essence of Puranas, Delhi, Puranas and National Integration,
Ed. P. Kumar, P. 445
6. वैदिक आख्यान, प्रभाकर नारायण कवठेकर, पृ0 18
7. आत्मजयी, भूमिका, कुँवरनारायण, पृ0 5
8. आत्मजयी, कुँवर नारायण, पृ0 5
9. ''चिन्ताशील,
स्वतंत्र,
संयमी,
कर्मठ मानव के उपाय से/
खनिज परिस्थियाँ जीवन की/
दिव्य रूप ले सकती हैं।'' आत्मजयी, सारथी बुद्धि, पृ0 88
10. आत्मजयी, वाजश्रवा, पृ0 21

11. (आत्मजयी, जिज्ञासा, पृ0 84)
12. "मेरे पिता।
तुम और तुम्हारी दुनिया।
एक-दूसरे की थकी हुई प्रतिक्रिया में युगों से रूढ़/
बासी-सी लगती है। सीमित कुछ लोगों तक/
तरसायी-सी लगती है जीवन की अतुल राशि।
कार्यक्रम, आय-व्यय, रीति-नीति
पेचीदे व्यवहारों की दुनिया।
सिद्ध नहीं विकृत स्वभावों से निष्कासित
जीने से पहले ही बीती-सी लगती हैं।"
आत्मजयी, वाजश्रवा का क्रोध, पृ0 29
13. आत्मजयी, वाजश्रवा का क्रोध पृ0 27
14. आत्मजयी, वाजश्रवा का क्रोध, पृ0 31
15. आत्मजयी, भूमिका पृ0 6, 7
16. मैं क्या हूँ ?
मैं क्या हूँ ?
मैं क्या हूँ ? आत्मजयी, मैं क्या हूँ, पृ0 54)
17. आधुनिक हिन्दी कविता: स्वरूप और संरचना, डॉ0 देवकीनन्दन शर्मा, नीलेश प्रकाशन, डी 5/62 अर्जुन नगर, दिल्ली 11005, पृ0 सं0 200
18. आत्मजयी, भूमिका, पृ0 10
19. ऋग्वेद-संहिता, अजमेरीय वैदिक यन्त्रालये मुद्रिता, सृष्टयब्द: 1972949054, वि.सं0 2010, मं. 1, अ0 6, सू0 24, पृ0 13
20. ऐतरेय ब्राह्मण तथा भागवत के अनुसार इक्ष्वाकु राजा हरिश्चन्द्र नि:संतान थे। नारद व पर्वत मुनियों द्वारा पुत्र-महत्ता जानकर वे पुत्र-प्राप्ति हेतु लालायित हो उठते है। वरुण देवता की कृपा से उन्हें रोहित नामक पुत्र होता है। राजा उत्कंण्ठा वश वरूण देवता की प्रसन्नता हेतु पुत्र को ही पशु बनाकर यजन करने की प्रतिज्ञा करते है। पुत्रोत्सव पर वरुण प्रतिज्ञा का स्मरण कराते हैं। राजा के टाल-मटोल करने पर वरुण से शापित होकर वे जलोदर रोग से ग्रस्त हो जाते है। पुत्र रोहित को पता चलते ही वह वन को चला जाता है और ब्राह्मण वेशधारी इन्द्र के संरक्षण में 6 वर्ष तक रहता है। घर लौटते समय भूख से पीडित अजीगर्त ऋषि मिलते हैं और वे मँझले पुत्र को 100 गायों के बदले रोहित को बेच देते हैं। राजा हरिश्चन्द्र वरूण यज्ञ प्रारम्भ करते हैं। इस यज्ञ के होता विश्वामित्र, अध्वर्यु जमदग्नि, ब्रह्मा वसिष्ठ तथा उद्गाता अयास्य ऋषि बनते हैं। बलि-यूप में बँधा शुन: शेप प्रजापति, अग्नि, सविता वरुण देवता का स्तवन करता है।

उनकी कृपा से उसके तीन पाश कट जाते हैं। शुनः शेप लोभी पिता का परित्याग कर विश्वामित्र की गोदी में बैठ जाता है। विश्वामित्र उसे अपना दत्तक पुत्र बना लेते हैं और वे उसका नाम देवरात (देवों द्वारा प्रदत्त) रखते हैं। इधर हरिश्चन्द्र भी जलोदर रोग से मुक्त हो जाते हैं।

21. देवरात, पृ0 73

23. क्षुधित गिद्ध यदि सिंहासन हैं,
तो शासित जन जीवित प्रेत'' देवरात, विष्णुदत्त राकेश पृ0 73

24,25. वही पृ0 74-75

26. (जिसके पास नहीं शोषण के, छल भरे कुटिल नख दंत। उन असहाय ग्राम्य गिरि जन की/ नहीं व्यथा का होगा अंत) वही पृ0 76

27. मुक्ताफल से कलम तुली तो मिला श्रृगालों को भी लाभ/ नेता-अभिनेता के आगे हुए शीशनत नित कविराय'' वही पृ0 76

28. वही पृ0 76-77

29. देवरात, प्रस्तावना, पृष्ठ 9

30. छान्दोग्य उपनिषद् 3.14.1

31. छान्दोग्य उपनिषद् 6.8, .7

32. देवरात पृ0 72

33. देवरात पृ0 95

34,35. देवरात पृ0 81

36. मनु के दस पुत्रों में से नभग एक हैं। प्रतिभाशाली नभग वेदाध्ययन व अध्ययन में इतने लीन हो गये कि आचार्य कुल से घर लोटे ही नहीं। महाराज मनु के संन्यास ग्रहण करने के पश्चात् उनका राज्य दस भाइयों में से केवल सात के मध्य बाँटा गया क्योंकि पृषध्र गो सेवा में प्रमाद के कारण वसिष्ठ मुनि से शापित होकर वन चले गये थे और **'कवि'** स्वभावतः विरक्त थे। अतः उन्होंने राज्य-पद स्वीकारा नहीं। नभग को बँटवारा करते समय सभी भाई भूल गये। वेदाध्ययन के उपरान्त नभग लौटे और उन्होंने अपना हिस्सा माँगा तो लोभी भाइयों ने बूढ़े माता-पिता की सेवा का उत्तरदायित्व सौंप कर राज्य में से हिस्सा देने से इन्कार कर दिया। नभग आर्थिक कठिनाइयों को सहन करते हुए माता-पिता की सेवा सुश्रुषा और स्वाध्याय करते रहे। एक दिन वृद्ध पिता ने उन्हें सुझाव दिया कि निकट ही सम्पन्न हो रहे अंगिरागोत्री ब्राह्मणों के यज्ञ में जाकर उन्हें वैश्वदेव सम्बन्धी सूक्त सुनाकर प्रसन्न करें। मंत्रकार ऋषि विद्वानों का आदर करते हैं और समय-समय पर उन्हें पुरस्कृत भी करते हैं। नभग ने यज्ञ शाला में जाकर स्वरचित सूक्त सुनाए। आंगिरस अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा यज्ञान्त में उन्होंने पुरस्कार स्वरूप धन-धान्य व गाएँ भी नभग को प्रदान कीं। प्रफुल्लित मन से लौटते नभग को मार्ग में भगवान

रुद्र ने रोककर उस धन पर अपना अधिकार बताया। रुद्रदेव से प्रमाण माँगने पर उन्होंने नभग के पिता को ही निर्णायक बनाकर जिज्ञासा शमन करने को कहा। मनु ने निर्णय दिया कि दक्ष-यज्ञ के अवसर पर ही यज्ञ-शेष पर रुद्र का अधिकार निर्धारित हो चुका है। नभग ने पिता का निर्णय स्वीकार किया। रुद्रदेव माता-पिता की सत्य-धर्म पर अटूट निष्ठा और नभग का निर्लोभ रूप देखकर प्रसन्न हुए उन्होंने उनका धन ही प्रत्यावर्तित नहीं किया, दुर्लभ ब्रह्मतत्व का उपदेश भी दिया। नभग की यह कथा ऋग्वेद के दशम मंडल तथा ऐतरेय ब्राह्मण में मिलती है।

37. ऋग्वेद संहिता मं. 10, अ. 5, पृ0 690
38. नभग, भूमिका, पृ0 9
39. पृ0 9-10
40. नभग, विष्णुदत्त राकेश, पृ0 96
41. नभग, पृ0 92
42. नभग पृ0 77
43. "कर्म-भावना और समर्पण से परिपूर्ण व्यक्ति को,
सत्य शिखर से अचल शक्ति का स्रोत बहाना होगा।
जहाँ विश्व का नीड़ न टूटे, उस संकल्प विटप पर,
रंग बिरंगे भाव खगों का गेह बसाना होगा।" नभग, पृ0 80
44. वही, पृ0 80
45. नभग, भूमिका, पृ0 10
46. नभग, पृ0 107
47. नभग, पृ0 93
48. "शिक्षा को व्यवसाय समझना,
है प्रबन्ध की भारी भूल।
व्यवसायों की होड़ बनाती,
शिक्षा को विलाश के शूल।।" नभग, पृ0 37
49. नभग, पृ0 100
50. "साक्षरता के बिना बालश्रम,
का शोषण होता भरपूर।
बेहतर जीवन स्तर देने का,
उसे, स्वप्न हो जाता चूर।" नभग, पृ0 100
51. "बुनियादी सुविधाएँ देकर,
सबको शिक्षित करना धर्म।
बच्चों का निर्माण भक्ति है,
बचपन की रक्षा सत्कर्म।" नभग, पृ0 100

52. नभग, पृ0 36
53. 'It has been the solace of my life,
and will be the solace of my death.'
Shopen haur, quoted in history of Indian Litrature, winternitz.
(Page. 266-267)
54. ईश0 1
55. "त्याग सहित उपभोग साध्य है,
नश्वर दृश्यमानसब ठाठ।
आत्म तत्व ही नित्य शुद्ध है,
पढ़ो हृदय से पक्का पाठ।" नभग, पृ0 92
56. ईशवास्योपनिषद् - 6
57. ईशवास्योपनिषद् - 7
58. नभग, पृ0 93
59. शांख्यायन ब्राह्मण 2.8
60. वृहदारण्यक, 1.3.22
61. नभग, पृ0 91

सन्दर्भ ग्रंथ -

1. आत्मजयी, कुँवरनारायण, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 18, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड नई दिल्ली, 110003
2. नभग, डा0 विष्णुदत्त राकेश, राधाकृष्ण, प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड,
3. देवरात, डा0 विष्णुदत्त राकेश, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 2/38, अंसारी मार्ग, दरियागंज नई दिल्ली - 110002, प्रथम संस्करण; 1998
4. वैदिक आख्यान, प्रभाकर नारायण कवठेकर, राष्ट्रीय-संस्कृत-संस्थानम् ए-40, विशाल एन्क्लेव, राजा गार्डन, नई दिल्ली - 110027 वर्ष 1995
5. हिन्दी-नाटक मिथक और यथार्थ, राकेश गौतम, अभिरुचि प्रकाशन, 3/14 कर्णगली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-32, प्रथम संस्करण, 1997
6. ऋग्वेद-संहिता, ऋष्यादिसंवलिता, मन्त्राणां वर्णानुक्रम-सूच्यलंकृता श्रीमद्दयानन्द सरस्वती स्वामिना संस्थापितया श्री परोपराकारिणी सभया प्रकाशिता, पंचमावृत्तिः विक्रमी संवत् 2010
7. वैदिक साहित्य एवं संस्कृति, डॉ0 कपिलदेव द्विवेदी, विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी - 221001, प्रथम संस्करण 2000 ई0

"प्राचीन भारत में राज्य-सुरक्षा"

डॉ० उमा जैन
रीडर संस्कृत विभाग
मु०लाल एण्ड जय० ना० खे० गर्ल्स कालेज
(पी०पी०) सहारनपुर

'राज्य' शब्द राजन्+यत् प्रत्यय करने पर बना है।[1] आचार्य पाणिनि ने राज्य शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि जिस शासन पद्धति में राजा सर्वोच्च अधिकारी हो, उसे राज्य कहते हैं।[2] एक जनपद की भूमि के स्वामी को राजा या पार्थिव कहते हैं।[3] पाणिनि ने राजा के लिए ईश्वर, भूपति, अधिपति शब्द दिए हैं। पतञ्जलि ने ऐश्वर्य सम्पन्न स्वामी (सर्वोच्च अधिकारी) के लिए राजा शब्द का प्रयोग किया है।[4] एक राज शासन में सर्वोच्च व्यक्ति राजा होता था। किन्तु प्रत्येक राज्य में शान्ति-व्यवस्था को भंग करने वाले शत्रु होते हैं। ये राज्य में अव्यवस्था और अशान्ति उत्पन्न करने का प्रयास करते रहते हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह इन शत्रुओं को नष्ट करें और राष्ट्र में शान्ति-व्यवस्था को सुरक्षित करें। इन शत्रुओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं।

1. आभ्यन्तर शत्रु 2. बाह्य शत्रु

आभ्यन्तर शत्रु वे हैं जो अपने ही राष्ट्र के हैं। ये शत्रु दूसरों की सम्पत्ति भूमि, भवनादि का हरण करते हैं। स्त्रियों की मान-मर्यादाओं को हानि पहुँचाते हैं। अतएव ये आभ्यन्तर शत्रु समाज की व्यवस्था को बिगाड़ने वाले व्यक्ति हैं। दूसरों की सम्पत्ति एवं प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाते हैं। तथा राजकीय सम्पत्ति को भी हानि पहुँचाते हैं। इनमें चोर, डाकू, व्याभिचारी, आततायी, समाज के शोषक आते हैं। वेदों में चोर के लिए स्तेन और तायु शब्द है। पापी के लिए अघशंस, डाकू के लिए तस्कर, बटमार के लिए परिपन्थिन् परस्त्रीगामी के लिए जार, परपुरुषगामिनी के लिए पुंश्चलू तथा पुंश्चली, पशु-चोर के लिए पशुतृप्, समाज शोषक के लिए अराति, अरावन्, अत्रिन् आदि शब्द है। अनेक मन्त्रों में इन्हें नष्ट करने की प्रार्थनाएँ की गई हैं। चोरी करने वाला समाज का शत्रु है, उसका पतन हो।[5] पातियों और दुर्विचार वालों को शस्त्रों से मार दो।[6] धूर्त पापियों को विष देकर मार डालो।[7] ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर उल्लेख है कि पापी, मायावी, धूर्त और चोरों आदि को नष्ट कर दो, जला दो या बन्धन में डाल दो।[8] इससे ज्ञात होता है कि कुछ राजकर्मचारी या पुलिस आदि इस कार्य के लिए नियुक्त किये जाते थे।

यजुर्वेद में स्तेन (चोर), तस्कर (डाकू), मलिस्म्लु (दुर्व्यसनी), अघायु (पापी) और निन्दकों को नष्ट करने तथा भस्मसात् करने का उल्लेख।[9] यजुर्वेद के 16वें अध्याय में रुद्र के गणों का निर्देश है जो मार्गों की रक्षा का कार्य करते थे और जीवन भर सैनिक का काम करते

थे।[10] ये मनुष्यों के स्वामी एवं अधिपति हैं।[11] ये तीर्थों पर सुरक्षा के लिए धनुष-बाण, तलवार आदि लेकर घूमते हैं।[12] इससे स्पष्ट होता है कि गण-सैनिकों को सामान्य-सुरक्षा का काम दिया जाता था। और वे मार्गों में चोरी डकैती आदि को रोकते थे तथा तीर्थादि स्थानों पर सुरक्षा की व्यवस्था करते थे। अथर्ववेद में चोरों के सिर और गर्दन काटने की बात कही है। गायादि को मारने वाले को सीसे की गोली से मार दो।[13] चोर के हाथ-पैर काट दो।[14] शोषकों को सताकर निर्बल कर दो।[15] जो विद्वानों पर आक्रमण करें, उनको नीचा दिखाओ।[16] ये सभी आभ्यन्तर शत्रु को नीचा दिखाने एवं उनको समूल नष्ट करने वाले हैं। इसके लिए राजा को उत्तरदायी बनाया गया है। राजा इनको नष्ट करे या नियन्त्रित करे। राजकृतों में ग्रामणी (ग्राम प्रधान) का उल्लेख है।[17] जो क्षेत्रीय स्तर पर इन अपराधों को रोकने की व्यवस्था करते थे। अथर्ववेद में कुछ सैनिक आन्तरिक सुरक्षा के कार्य में लगाये जाते थे। इनको शत्रुनाशक (सपत्नहा), बलिष्ठ (प्राणसंशित) और सैनिक तेजस्विता वाला (पुरुषतेजा:) कहा गया है।[18] वर्तमान पुलिस शब्द पुरुष शब्द का ही विकसित रूप है। अशोक के अभिलेखों में पुलिस के लिए 'पुरिस' शब्द का प्रयोग हुआ है। एक अन्य मन्त्र में इनको अग्नि के तुल्य तेजस्वी (अग्नितेजा:) और पृथिवी की रक्षा के लिए अनुप्राणित (पृथिवी संशित) कहा गया है।[19]

छन्दोग्योपनिषद में असत्यवादी को पकड़कर लाया जाता था और उसकी अग्नि परीक्षा की जाती थी। लोहे की गर्म छड या कुल्हाड़ी उसके हाथ में दी जाती थी। यदि असत्यवादी होता था। तो उसका हाथ जल जाता था, और सत्यवादी होने पर हाथ नहीं जलता था।[20] इस प्रकार अपराधियों को राजा द्वारा दण्ड दिया जाता था।

बाह्य शत्रु वे है जो दूसरे राष्ट्र से सम्बन्ध रखते हैं। ये शत्रु देश पर आक्रमण करते हैं, जन-संहार करते हैं, गुप्तचरों द्वारा जनता में असन्तोष उत्पन्न करते हैं और राज्य में अशान्ति और अव्यवस्था फैलाते हैं। इन शत्रुओं का दमन करने से ही राज्य सुरक्षित रहता है। उनसे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती थी। प्राचीन ऋषि राष्ट्र की सुरक्षा, सेना की आवश्यकता, सेना-प्रशिक्षण, शस्त्रास्त्रों का निर्माण आदि के प्रति भी जागरूक थे। इन्द्र के लिए कहा गया है कि उसने सैंकड़ों सेनाओं को एक साथ जीता।[21] इन्द्र के पास योद्धा सैनिकों का गण है। उसके पास तामस आदि दिव्य अस्त्र है, जिससे शत्रु मूर्च्छित हो जाते हैं, और इन्द्र की सेना सदैव विजयी होती है।[22] इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए सेना की नितान्त आवश्यकता थी।

प्राचीन भारत में राज्य-सुरक्षा हेतु देवसेना का संगठन होता था जो अपना ध्वज लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान करती थी। उनके पास धनुष-बाण, तुणीर, रथ और अश्व होते थे। वे विजय ध्वनि करते हुए चलते थे। देवसेना के आगे मरुतों का गण युद्धवेष में चलता था। उनके पास धूमास्त्रादि प्रक्षेपास्त्र होते थे। जिनसे वे शत्रुओं को मूर्च्छित कर देते थे। वे शत्रुओं को निर्दयता से मारते थे। और सदा विजयी होते थे।[23] ऋग्वेद में महासेना का भी उल्लेख है। ये महासेनायें

शत्रु को अपने अस्त्रों से भून डालती थी।[24] ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में सेना के लिए सेना, पृतना, अनीक पृत आदि शब्द प्राप्त होते हैं। वेदों में अश्व को युद्ध के लिए उपयोगी बताया गया है। अश्वारोही के लिए 'सादिन' शब्द है। अश्वारोही अतिद्रुत गति से उछलते हुए घोड़ों से युद्ध में विजयी होता है।[25] ऋग्वेद में कहा गया है कि हम अश्वसेना से शत्रुओं की अश्वसेना को और अपने योद्धाओं (पदाति सेना) से शत्रुओं के योद्धाओं को जीते।[26] ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और तैत्तिरीय संहिता में सेना के तीन अंगों-पदाति, अश्व और रथ का वर्णन है, जिसमें कहा है कि हमारे सैनिकों का मनोबल ऊँचा हो, हमारे घोड़ों की गति उत्कृष्ट हो और हमारे रथ विजयी हो।[27] ऋग्वेद में अश्वसेना के लिए 'अश्विय' शब्द आया है। इन्द्र शत्रुओं की अश्वसेना को जीतता है और उनका धन, गाय, हिरण्य आदि भी जीतता है।[28] प्राचीन भारत में रथसेना का भी राज्य-सुरक्षा में बहुत महत्व रहा है। रथारोहि को राथिन्, रथेष्ठ, रथेष्ठा, रथयावन् आदि कहा गया है। ऋग्वेद का कथन है कि रथ में जुते हुए घोड़ें शत्रुसेना को कुचलकर नष्ट करते हैं।[29]

ऋग्वेद में सम्पूर्ण सेना के अध्यक्ष के लिए सेनानी शब्द है।[30] सेनापति सेना के सबसे बड़े समूह का नेता होता था। उसी के नेतृत्व में युद्ध होता था। इन्द्र को देवसेना का सेनापति कहा गया है और उसे सैंकड़ों सेनाओं का विजेता बताया गया है।[31] सेनापति अपने कार्यों में बहुत चुस्त हो, महावली हो, शत्रुसेना को नष्ट करने की शक्ति रखता हो। शस्त्रास्त्र संचालन में निपुण हो, अपनी और शत्रुसेना की शक्ति को ठीक से जानता हो, भयंकर हो, शत्रुओं पर दया न करे, शस्त्रास्त्र से सुसज्जित हो, सेना को सुसंगठित रखने की योग्यता हो, शीघ्र निर्णय की क्षमता रखता हो, श्येनवत् आक्रामक हो, राष्ट्रहित का रक्षक हो, सैनिकों को प्रोत्साहित करे और उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करे, महाज्ञानी और नीतिनिपुण हों वह शत्रुओं को मारता, कुचलता हुआ आगे बढ़े और शत्रुसेना पर विजय प्राप्त करे। युद्धभूमि में आगे रहे और शत्रुसेना को जीते।[32] सेनापति वज्रधारी, प्रक्षेपास्त्रों से युक्त हो, शत्रुओं और पापियों का नाशक हो और अत्यन्त प्रभावशाली हो। सेनापति की दक्षता इस बात में है कि वह सब ओर अपना ध्यान रखे, अत: उसे 'सहस्रचेतस्' कहा गया है। वह युद्ध में विजय के लिए सैंकड़ों उपाय जानता हो, अत: उसे 'शतनीथ:' कहा गया है। वह समस्त जनता का हितकारी और हितचिन्तक हो अत: उसे 'पाञ्जन्य:' कहा है। सेना में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी वर्ण के लोग होते थे, अत: उसके लिए आवश्यक था कि वह पंचजनों का हितकारी और शुभेच्छु हो।[33]

यजुर्वेद में राज्य-सुरक्षा हेतु एक भी शत्रु को जीवित न छोड़ने की बात कही है।[34] यजुर्वेद में दो शब्द विशेष ध्यान देने योग्य है- आशुषेण और श्रुतसेन।[35] आशुषेण-वह सेना जो आवश्यकतानुसार तुरन्त कार्यक्षेत्र में पहुँचे, शीघ्र कार्यवाही करे। श्रुतसेना- जो अपनी कुशलता के लिए विख्यात होती थी और युद्धों में भाग लेती थी। यजुर्वेद में अश्वारोही के लिए अश्वसाद शब्द आया है। पदाति सेनानी के लिए गणपति, व्रातपति तथा गृत्सपति शब्दों का प्रयोग हुआ है।[36]

रथसेना का महत्व बताते हुए कहा गया है कि बृहस्पति रथ से शत्रुओं को नष्ट करते हुए और सेनाओं को जीतते हुए सर्वत्र निर्बाध भ्रमण करे।[37]

अथर्ववेद में राज्य-सुरक्षा के लिए शत्रुओं की सेना को सहस्त्रों प्रकार नष्ट कर दो। इन्द्र शत्रु सेना को बेहोश कर दे और वह पराजित होकर लौट जाते।[38] अथर्ववेद में सेना के लिए वाहिनी शब्द का प्रयोग है।[39] इसमें वाहिनी को किरीटधारी बताया गया है। अश्वरोही सेना के लिए सादिन शब्द आया है। वेदों में स्पष्टतया तीन सेना-अश्वसेना, पदाति सेना और रथसेना का वर्णन मिलता है। गजसेना का नही, उस समय हाथी की तेजस्विता एवं उसके उपयोग का उल्लेख है। सिकन्दर और राजा पोरुष के युद्ध में हाथी का उपयोग हुआ था जिसमें राजा पोरुष को हाथी पर आसीन दिखाया गया है। इससे विदित है कि इससे पहले गज सेना का प्रयोग नहीं होता था।

आचार्य कौटिल्य और शुक्रनीति ने सेना के चार अंगों-पदाति, (पैदल सेना), अश्व, गज और रथ का वर्णन किया है, अत: सेना को चतुरङ्गिणी कहा है।[40] सेनापति के गुण और कार्यों के विषय में कौटिल्य का कहना है कि वह हर प्रकार के युद्ध करने, हथियार चलाने और विविध शास्त्रों में पारंगत होना चाहिए। हाथी, घोड़े और रथ चलाने की पूरी योग्यता रखता हो और चतुरंगिणी सेना के कार्य और प्रयोग का ज्ञाता हो। इसके अतिरिक्त वह अपनी सेना की शक्ति, युद्ध काल, शत्रु सेना की शक्ति, व्यूहरचना और शत्रव्यूह तोड़ना, दुर्ग तोड़ना, सेना का संचालन, उचित समय पर युद्ध के लिए प्रस्थान करना आदि कार्यों का ज्ञाता हो।[41] कौटिल्य ने सेना में चारों वर्णों के शूरवीर सैनिकों की भर्ती का समर्थन किया है। चारों वर्णों की पृथक्-पृथक् सेना होने पर किस सेना को श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए इस सम्बन्ध में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों की सेनाओं में वाद वाले की अपेक्षा पूर्व-पूर्व में सेना अधिक श्रेष्ठ है। परन्तु शत्रुपक्ष ब्राह्मण सेना को प्रणाम आदि के द्वारा अपने वश में कर सकता है, अत: युद्धविद्या में निपुण क्षत्रिय सेना को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए। यदि वैश्य सेना और शूद्र सेना में वीर पुरुष अधिक हो तो वैश्य सेना या शूद्र सेना को श्रेष्ठ समझना चाहिए।[42] कौटिल्य ने पदाति सेना के अध्यक्ष को 'पत्यध्यक्ष' कहा है। वह शस्त्रास्त्र विद्या का पारंगत हो और युद्ध की प्रारम्भिक कार्य व्यवस्था को ठीक जानता हो। साथ ही सेना के छ: विभागों मौलबल आदि की सामर्थ्य और असामर्थ्य से भी भली-भाँति परिचित हो। वह जंगल, तराई, मोर्चाबन्दी छल-कपट, खाई, आकाश-युद्ध आदि सभी प्रकार के युद्धों का ज्ञाता हो।[43]

कौटिल्य ने कार्यदक्षतादि के आधार पर सेना के छ: भेद किए हैं - मौल, भृतक, श्रेणी, मित्र, अमित्र और अटवी बल। मौल सेना - वह होती थी, जो स्थायी रूप से नियुक्त एवं वंशपरम्परागत होती थी। राज्य सुरक्षा ही इनका कार्य होता था। वंश परम्परागत होने के कारण यह राजा की स्वामिभक्त सेना थी। भृतक सेना-वेतन भोगी सेना होती थी। इसको राज्य से वेतन

मिलता था। श्रेणी बल-यह विभिन्न संघों से सम्बद्ध सेना होती थी इसकी भर्ती विभिन्न प्रदेशों में होती थी। मित्र-बल मित्र राजाओं की सेना थी। अमित्र बल -शत्रु राजाओं की सेना थी। अटवी-बल जंगली कोल, भील आदि जातियों की सेना होती थी।[44] इसके अतिरिक्त 'औत्साहिक बल' अर्थात् स्वयं सेवी सेना (Volunteer Corps) भी होती थी। जो देश की रक्षा के लिए नियुक्त की जाती थी। चाणक्य ने इन सभी सेनाओं में मौल सेना को सर्वोत्कृष्ट माना है, क्योंकि वंश परम्परागत होने के कारण सबसे अधिक स्वामिभक्त होती थी।[45] कौटिल्य ने मार्गदर्शन के रूप में अटवी बल या जंगली सेना का उपयोग बताया है। मार्गदर्शक सेना अग्रगामी पार्टी (Advance Party) के रूप में सेना के आगे चलकर वन, पर्वतादि के मार्गों का ठीक-ठीक पता लगाती थी। कौटिल्य ने स्थल और जल सेना के अतिरिक्त आकाश में युद्ध करने वाले सैनिकों को 'आकाशयोधिन्' कहा है।[46] जो अस्त्र और प्रक्षेपास्त्रों द्वारा आकाश में युद्ध करते थे।

सेनापति की योग्यता के सम्बन्ध में शुक्राचार्य का कथन है कि राजा इन गुणों से युक्त व्यक्ति को सेना का अध्यक्ष बनावें- जो नीतिशास्त्र, शस्त्रास्त्र-संचालन, व्यूहरचना, राजनीतिशास्त्र आदि में पण्डित हो, युवा, शूरवीर, हृष्ट-पुष्ट, क्षात्रधर्म में तत्पर, स्वामिभक्त और शत्रु-संहारक हो। किसी भी जाति का व्यक्ति, अपनी योग्यता के आधार पर, सेनाध्यक्ष हो सकता है। चाहे वह क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,म्लेच्छ या वर्णशंकर किसी भी जाति का हो सकता है। ये सभी गुण सैनिकों में भी होने चाहिए।[47] शुक्राचार्य ने सेनापति के लिए एक बात पर विशेष बल दिया है कि वह शूरवीर अवश्य होना चाहिए।[48] तभी शत्रुओं को परास्त कर स्वराज्य को सुरक्षा प्रदान कर सकेगा। शुक्राचार्य ने अनेक वर्षों से वृत्ति लेकर पास में रहने वाले वंशपरम्परागत सेना की मौल और तत्काल भर्ती की गयी सेना को 'साद्यस्क' नाम दिया है। इसमें भृतक के लिए साद्यस्क शब्द है।[49] युद्ध के समय सेना की स्थिति को बतलाते हुए शुक्राचार्य का कहना है कि नालिका अस्त्र (तोप, बन्दूक आदि) वाली सेना को सबसे आगे रखे। उसके पीछे पैदल सेना को रखे। हाथी और घोड़ों की सेना को दोनों ओर बगल में रखें।[50] शत्रु को नष्ट करने के लिए धर्मयुद्ध और कूटयुद्ध (छल युद्ध) दोनों का आश्रय लेने की बात कही है। हाथी सेना के साथ हाथी सेना, घुडसवारों के साथ घुड़सवार, रथ वालों से रथी और पैदल सैनिकों से पदल सैनिक युद्ध करे।[51] राजा सैनिकों के उत्साह वर्धनार्थ उन्हें युद्धधर्म सुनवावें और शौर्यवर्धक बाद्य, नृत्य गीतादि की भी व्यवस्था करें। साथ ही सैनिकों को सप्ताह में एक दिन प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था करे।[52] जिससे शत्रुओं का विनाश कर राज्य में शान्ति स्थापित की जा सके।

महाभारत में राज्य-सुरक्षा हेतु चतुरंगिनी सेना (रथ, हाथी, अश्व, पदाति) के साथ नौ-सेना, विष्टि, देशिक और चर सेना भी सम्मिलित की गयी है।[53] नौ सेना नौका या जहाज (जलयान) पर चढ़कर युद्ध करती थी। विष्टि-सेना श्रमिकों की सेना होती थी, जो युद्ध का सामान आदि ढोने के लिए होती थी। जिससे सर्वसाधन सुलभ होने से सेना पूर्ण मनोयोग के साथ शत्रुओं का सामना करती थी।

समय के साथ-साथ शत्रुओं से राज्य को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य-सुरक्षा व्यवस्था का रूप भी समय के साथ-साथ बदल गया है। आज देश के आभ्यन्तर शत्रुओं को न्याय एवं दण्ड व्यवस्था द्वारा दण्डित किये जाने की व्यवस्था है और बाह्य शत्रुओं से सुरक्षा के लिए थल सेना, जलसेना और वायु सेना की व्यवस्था है, जो रिवाल्वर, बन्दूक, तोप, हथगोला, अणु-परमाणु, प्रक्षेपास्त्रादि शस्त्रास्त्र का प्रयोग कर शत्रुओं पर नियन्त्रण कर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम है। एक सुरक्षित राज्य ही शान्ति, प्रसन्नता एवं धन-धान्य की वृद्धि का द्योतक होता है।

सन्दर्भ :-

1. संस्कृत-हिन्दी-कोश-वामन शिवराम आप्टे, पृ0 853
2. अष्टाध्यायी 6.2.130
3. वही 5.1.41-42
4. वही 5.2.126
5. ऋग्वेद 7.104.10
6. वही 1.94.9
7. वही 10.87.23
8. वही 10.87.23, 10.87.20, 10.87.2, 10.87.24 आदि
9. यजुर्वेद 11.77-80
10. वही 16.60
11. वही 16.59
12. वही 16.61
13. अथर्ववेद 19.49.9
14. वही 19.49.10
15. वही 8.4.1
16. वही 3.19.3
17. वही 3.5.7
18. 10.5.35
19. वही 15.5.1
20. छान्दोग्योपनिषद् 6.16.2,3
21. यजुर्वेद 17.33
22. ऋग्वेद 10.103.3, 12, 10.3.7
23. वही 10.103, यजु0 17.33-47, अथर्व0 19.13.1-11, साम0 1849-1872
24. वही 7.34.19

25. वही 1.158.3
26. वही 1.73.9
27. वही 10.103.10, यजु0 17.42, साम0 1858, तैत्ति0 सं0 4.6.4.4,
28. वही 4.17.11
29. वही 6.75.7
30. वही 7.20.5
31. वही 10.34.12, 10.103.1
32. वही 10.84.3, 9.96.1
33. वही 1.100.12
34. यजुर्वेद 17.45
35. वही 16.34, 16.35
36. यजुर्वेद 30.13, 16.25
37. वही 17.36
38. अथर्ववेद 8.8.1, 3.1.6
39. वही 10.1.15
40. कौ0 अर्थ0 पृ0 729
41. कौटिल्यार्थशास्त्र पृ0 293-294
42. वही पृ0 736-737
43. वही पृ0 293
44. वही पृ0 730
45. वही पृ0 734-735
46. वही पृ0 616
47. शुक्रनीतिसार 2.135-136
48. वही 2.413
49. वही 4.7.10
50. वही 4.7.327
51. वही 4.7.335, 339
52. वही 5.81-82, 4.7.364
53. महाभारत शान्तिपर्व 59.41

भूमण्डलीकरण एवं सांस्कृतिक क्षरण

डा० महेश दत्त शर्मा
रीडर एवं अध्यक्ष संस्कृत-विभाग,
एन.एम.एस.एन. दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बदायूँ।

वर्तमान में शिक्षा, व्यापार, चिकित्सा, कृषि, पर्यावरण, अभियान्त्रिकी आदि से सम्बन्धित भिन्न-भिन्न देशो की स्थितियों को घ्यान में रखते हुए सम्पूर्ण विश्व का जनसमुदाय किस तरह एक दूसरे से लाभान्वित हो सकता है और परस्पर एक दूसरे की किस तरह सहायता की जा सकती है? इस भावना से भूमण्डलीकरण का उदय हुआ। प्रारम्भ में भूमण्डलीकरण की इस घोषणा के अवसर पर जब भारत में इसका अनेक संस्थाओ के द्वारा प्रबल विरोध किया गया था तब ऐसे ही लोकलुभावन आश्वासन दिए गए थे। परन्तु आजतक इसमें कोई परिवर्तन की घोषणा नहीं की गयी है। भूमण्डलीकरण अथवा वैश्वीकरण की योजना को हम आङ्ग्लभाषा में Globalisation के रूप में जानते है। आधुनिक भूमण्डलीकरण की यह अवधारणा कोई नवीन विचारसरणि अथवा परस्पर आबद्ध जीवनपद्वति अथवा प्रक्रिया नहीं है क्योकि इसकी पृष्ठभूमि में हमारे भारतीय पुराकालीन मनीषियों का प्रौढ़ एवं परिपक्व आत्मानुभूत सतत चिन्तन ही विद्यमान है। ''यह मेरा है, यह पराया है -- इस प्रकार की गणना करना क्षुद्र मनोवृत्ति का परिचायक है, परन्तु उदारचरित्रवाले लोगो के लिए तो यह समस्त भूमण्डल ही कुटुम्ब है'' जैसे-

अयं निजः परोवेति गणना लधुचेतसाम्।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ।। (महाभारत, उद्योगपर्व)

भारतीयो की प्रारम्भ से ही इससे भी बढ़कर उदारतापूर्ण मान्यता रही है कि ''सभी सुखी रहें, सभी रोगमुक्त हो, सभी कल्याणकारी साधनों का उपभोग करें और कोई भी दुःख का भागी न बने अर्थात् किसी को भी दुःख न हो -

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत् ।।

भूमण्डलीकरण के सिद्वान्त के द्वारा विश्व के प्रति जो विकासात्मिका प्रवृति है वैसी ही भावना से प्रेरित होकर संयुक्तराष्टसंघ की भी स्थापना की गयी थी और जिसके द्वारा स्थापित अनेक मानवकल्याणकारी योजनाओ के माघ्यम से विश्व के विभिन्न देशो की समस्याओ के उन्मूलन के लिए सतत प्रयास किया जा रहा है जिसमें उदार मानवीय दृष्टिकोण की भावना ही प्रमुख है। परन्तु हमे भूमण्डलीकरण के मूल में ऐसी उदार भावना दृष्टिगोचर नहीं होती, जिसका

प्रमुख कारण Globalisation के माध्यम से एकस्व अथवा एकस्वामित्व (Patent) प्राप्त करना है जो बड़ा ही हानिकारक है। यदि किसी देश को भूमण्डलीकरण के माध्यम से किसी वस्तु का एकस्वामित्व प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह देश अन्य देशो की उन्नति को उस दिशा में कदापि सहन नही करेगा और इस प्रकार जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है उसी तरह निर्बल, निर्धन और अविकसित देशो की उन्नति नहीं हो सकेगी। धनी देश कदापि अपने वर्चस्व में कमी अथवा कटौती सहन नहीं कर सकेंगें । इससे निर्धन और निर्बल देशों की वर्तमान की अपेक्षा आगे के लिए भी विकास की स्थिति अधिकतर अवरुद्व हो जायेगी और ऐसी दशा में वह सर्वदा मुखापेक्षी ही बने रहेगें और उनकी संस्कृति भी महत्वहीन एवं अचेतन जैसी हो जायेंगी। इस तरह भूमण्डलीकरण से उनका कोई सुधार सम्भव नहीं हो सकेगा।

वर्तमान में इस भूमण्डलीकरण से सर्वाधिक क्षरण विश्व की संस्कृतियों का प्रत्यक्षरूप में देखा जा सकता है। धनी देश जिस प्रकार से भूमण्डलीकरण का सहारा लेकर टेलीविजन, ऑडियो, वीडियो, दूरभाष आदि के माध्यम से अपनी-अपनी संस्कृतियो (चाहे वह चिन्तन-मनन की बात हो अथवा परिधान, खान-पान या रहन-सहन की) का प्रसारण कर रहे है। उससे विश्व के अविकसित एवं निर्बल देशो की स्वतन्त्र अस्तित्ववाली संस्कृतियो का क्षरण अथवा ह्रास अवश्यम्भावी है। इस भूमण्डलीकरण से यद्यपि यान्त्रिक- प्रविधियो का आदान-प्रदान हो रहा है खुली विलासिता, कामलोलुपता, मदिरापान आदि की खुली छूट से बुद्विजीवियों की भी बुद्वि में विकृति हो रही है। सर्वत्र बाल और युवावर्ग पथभ्रष्ट हो रहा है। ऐसे में भूमण्डलीकरण से मानव में पशुता की वृद्वि ही होगी।

वर्तमान के घोषित भूण्डलीकरण में परोपकार की भावना का अभाव है। यह एक विशुद्वरूप में व्यापारिक एवं व्यावसायिक पद्वति है। इसमें निर्बल, निर्धन और विकासोन्मुखी देशो के प्रति सहानुभूति और सहायता की प्रक्रिया कदापि उस तरह फलप्रद नही हो सकती जिस तरह विकसित एवं शाक्तिसम्पन्न राष्ट्रों के लिए है। धनी और विकसित राष्ट्रों के लिए तो एक तरह से यह भूमण्डलीकरण कामधेनु ही सिद्व होगा । संसार के अत्यल्प संख्यावाले, निर्बल और निर्धन राष्ट्र भूमण्डलीकरण को आत्मसात करके कदाापि उन्नति नहीं कर सकते, उन्हें तो अब अपने यहाँ की भूमि में जन्म-जन्मान्तरो से परम्पराप्राप्त अनेक पेड़-पौधो, खाद्यान्नो और पेयो के लिए भी धनी राष्ट्रो के द्वारा निर्धन और अविकसित राष्ट्रो को बन्धक बनाने अथवा बँधुआ मजदूर की तरह जीवनयापन करने के लिए विवश करता रहेगा। गरीब देशो के साधन बहुत कम अथवा सीमित होने से वे कभी भूमण्डलीकरण के माध्यम से किसी भी वस्तु का पेटेण्ट अथवा एकस्वामित्व अधिकार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकेगें। गरीब देशों के लोगों को तो अब एलोपैथी के कैमिकल्स मिश्रित उपादानो के कारण अपने ही देश की वस्तुओं आम, जीरा, हींग, नमक, सौंफ, शर्करा आदि के मिश्रण से तैयार शक्तिवर्धक एवं ग्रीष्मजन्य ताप को शमन करनेवाले 'पना' जैसे स्फूर्तिदायक पेयो का नाम भी सुनायी नहीं पड़ेगा। मट्ठा शरीर को

हट्टा-कट्टा बनानेवाला है और शुद्ध घी-शक्कर का 'मोइआ' (विशुद्धरूप से परम्परागतप्राप्त एक विशिष्ट भारतीय मिष्ठान) स्वास्थ्यवर्धक है, इनको आज भूमण्डलीकरण की आँधी में कौन जानने का प्रयास कर रहा है और कौन अपने बालको को इन वस्तुओं को दे रहा है। आज तो गुलाब के फूल, मुलैठी, सौंफ, बादाम, खरबूज के बीज, पोस्त के दाने, काली मिर्च, शर्करा, दूध आदि से घोटी गयी ठण्डाई के स्थान पर विकसित देशो की स्वाद में मधुर परन्तु प्रभाव में प्राणनाशक बन्द बोतलो के शीतल पेयो के स्वाद चखने के लिये लालायित हुए गरीब देशो के लोगो को टकटकी बाँधकर हमेशा के लिए देखते रहना होगा। वस्तुएँ हमारी होंगी, उपभोग करने वाले ओर होंगे, जो देश धनी होगा वह स्वाद चखेगा, मौजमस्ती करेगा और जो निर्धन होगा वह हमेशा ताकता रहेगा। इस प्रकार भूमण्डलीकरण की छाया में भारतीय खान-पान की पारम्परिक संस्कृति का क्षरण ही नहीं, अपितु वह विकृत एवं विषाक्त मानसिकता को जन्म देगी, बौद्धिक चिन्तन भौतिकवाद में संग्रस्त होकर शीघ्रता से विनाश की ओर स्वाभाविकरूप से प्रवृत्त करेगा। सौहार्द और सहानुभूति के स्थान पर ईर्ष्या-द्वेष की भावना का उदय होगा; क्योंकि संसार में सुख और आनन्द सभी चाहते हैं जिसे भूमण्डलीकरण द्वारा निर्धन देश कदापि प्राप्त नहीं कर सकते।

नीतिशास्त्र का कथन है कि विद्वान् मनुष्य अपने को अजर और अमर मानते हुए ज्ञानप्राप्ति और धनप्राप्ति के लिये सतत चिन्तन करे और यह सोचते हुए कि मृत्यु अवश्यंभावी है, वह मेरे बालों को पकडकर खींच रही है, अत: व्यक्ति धर्म का आचरण करे -

> अजरामरवत् प्राज्ञो विद्यामर्थं च चिन्तयेत्।
> गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत्।। (शाङ्र्गधरपद्धति 669।

परन्तु भूमण्डलीकरण के इस युग में ज्ञानप्राप्ति और धर्म की बातों पर कौन ध्यान देता है। उन्हें तो सर्वत्र भोगविलास और धन ही धन दिखलायी देता है। आज धनार्जन की प्रवृत्ति और आकर्षण के फलस्वरूप विषकन्याओं के द्वारा शरीर और सुरा का धनी देशों को समर्पण तो आकर्षण और आनन्दप्रद लग रहा है, परन्तु, उनके द्वारा इस नग्न शरीर के समर्पण में उनकी एड्स के रूप में धनापहारिणी और प्राणापहारिणी मारक शक्ति का बोध नहीं है। टेलीविजन चैनलों पर आज उपदेशकों की लम्बी श्रृंखला खड़ी है। सभी का उद्देश्य है धन कमाओ, धन संग्रह करो - "धनान्यर्जयध्वं धनान्यर्जयध्वम्"।

प्रत्येक देश की अपनी एक विशिष्ट जीवनशैली और चिन्तनपद्धति होती है। वहाँ के लोगों को उसके प्रति स्वाभाविक अनुराग होता है। इसी तथ्य को राम के शब्दों में हम रामायण में देखते हैं -

> "अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते।
> जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।।" (रामायण)

श्रीकृष्ण अपने बालजीवन के विषय में उद्धव को ब्रज की स्मृति दिलाते हैं - "ऊधौ

मोहि ब्रज बिसरत नाहीं।" और किसी हिन्दी कवि का निम्नलिखित कथन भी दर्शनीय है -

"तिलक यह तीन लोकों का भुवनभूषण बताते हैं।
यही प्रिय देश है मेरा इसी के गीत भाते हैं।।"

परन्तु क्या यह सब कुछ भूमण्डलीकरण से मातृभूमि के प्रति अनुराग स्थिर रह पायेगा? "बुभुक्षित: किं न करोति पापम्" भूखा व्यक्ति क्या पाप में नहीं प्रवृत्त होता? धन की भूख आज भारतीय बुद्धिजीवियों में विदेश के प्रति अनुराग उत्पन्न क्रर रही है। इससे स्वाभाविक ही भारतीय माता, पिता, भाई, बहिनों के सम्बन्ध सभी कुछ निष्प्रभ, महत्वहीन हो रहे हैं। भूमण्डलीकरण से आज सर्वाधिक हानि लोकसंस्कृति की हो रही है। मांगलिक संस्कारों के अवसर पर अब लोकगीतों की मन को गुदगुदानेवाली ध्वनियाँ नहीं हैं। उसके स्थान पर अब नग्न नृत्य, पॉप सोंग (अर्थात् पॉप गायन) गाये जा रहे हैं। भारतीय देवी-देवताओं की मान्यताएँ भी घट रही हैं। जो वर्णाश्रम व्यवस्था हमें अपने माता-पिता, गुरु और अतिथियों के प्रति सम्मान और विनम्रता का पाठ पढ़ाती है, आज भूमण्डलीकरण अर्थात् व्यवसायीकरण और धन बटोरने की होड़ में, भूमण्डलीकरण बिषवल्लरी को सिंचन का कार्य कर रहा है। इस आचरणप्रधान संस्कृति का क्षरण अवश्यम्भावी है और हम सभी इसके समानरूप से सहभागी हैं, मूकदर्शक होते हुए भी क्रियाशील हैं। मैं समझता हूँ कि आचार्य यास्क ने "आचार्य" शब्द के निर्वाचन में जो बात हजारों वर्ष पूर्व में कही थी कि आचार्य वह है जो शिष्य की बुद्धि में वैदिक शब्दों के अर्थों को चुन-चुन स्थापित करता है, मेरे विचार से यह अर्थ वैसा न होकर बहुत सीधा-सरल अर्थ हो गया है कि आचार्य वह है जो आज के भूमण्डलीकरण के समय में जनता से (चाहे वह शिष्य हो अथवा सामान्यजन) धन ले लेकर अपने पास संचित कर करता है, संग्रह करता है, अपनी तिजोरियों को भरता है, वह आचार्य है - "आचिनोति अर्थान्" (निरुक्त, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद)।

संक्षेप में मेरा अभिप्राय यह है कि भूमण्डलीकरण भारतीय संस्कृति का क्षरण ही नहीं कर रहा है, अपितु यह भारतीय संस्कृति को, विशेषरूप से लोकसंस्कृति को, विकृत एवं पंगु बनाने में ही सहायक एवं समर्थ सिद्ध है। मुझे कष्ट होता है कि भूमण्डलीकरण के इस दौर में मनु अधोलिखित कथन का क्या होगा। ?

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मन:।
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्वमानवा:।। (मनु., प्रथम अध्याय)

वाल्मीकि रामायण में वर्णित आर्थिक विचार

डा. राकेश कुमार शर्मा
प्रा. मा. इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
गु० का० वि० वि० हरिद्वार

रामायण न केवल भारत का अपितु विश्वस्तर का असाधारण महाकाव्य है। साथ ही यह हिन्दुओं के सर्वोच्च जीवन आदर्शों की सुन्दरतम अभिव्यक्ति है। विशेष अर्थ में यह भारत का सर्वोच्च प्रतिनिधि काव्य है। एक ओर जहाँ इसमें आदर्श समाज की कल्पना है तो दूसरी और समाज की धार्मिक एवं आर्थिक नीतियों के विपरीत विचारों के आधार पर संगठित समाज के दर्शन होते हैं। रामायण में प्रतिपादित आर्थिक विचारों पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि तत्कालीन आर्थिक विचारों का समाज के विकास में महत्वपूर्ण स्थान था साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि आर्थिक विचारों का क्रमशः कैसे विकास हुआ और किस प्रकार उनमें परिपक्वता आयी।

वैदिक काल की भांति रामायण में अर्थशास्त्र का सम्बन्ध वार्ता में निहित था। वार्ता को अर्थशास्त्र का प्रमुख अंग माना गया। किन्तु अध्ययन की दृष्टि से यह विषय इतना महत्वपूर्ण बन गया कि लोगों ने इसे अन्य शास्त्रों (आन्वीक्षिकी, त्रयी, दण्डनीति) से सम्बद्ध कर दिया रामायण में इसका अनूठा प्रयोग देखने को मिलता है। वार्ता जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र कहा जा सकता है, कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा अन्य आर्थिक विषयों का शास्त्र बन गया। इसके अन्तर्गत कृषि को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसकी महत्ता राम द्वारा भरत को सम्पूर्ण प्रजा को कृषि तथा अन्य व्यवसायों में संलग्न करने के आदेश द्वारा होती है यथा।

> "कच्चित् ते दयिताः सर्वे कृषिगोरक्षजीविनः।
> वार्ताया संश्रितस्तात् लोकोऽयंसुखमेधते।।[1]

यथा कृषि और गोरक्षा से आजीविका चलाने वाले सभी वैश्य तुम्हारे प्रीति मात्र हैं न? क्योंकि कृषि और व्यापार आदि में संलग्न रहने पर ही यह लोक सुखी एवं उन्नतिशील होगा।

कृषि निर्विवाद रूप से रामायण कालीन समाज का प्रमुख उद्योग था। रामायण में अनेक स्थलों पर इस तथ्य की पुष्टि करते हुए प्रमाण मिलते हैं। राम के वन जाते समय बीच में हरे भरे जंगल तथा धन-धान्य से सम्पन्न खेत और उद्योग मिलते हैं। यथा -

> ततो धान्य धनोपेतान् दानशीलनानशिवान्।
> अकुतश्चिद्भयान रम्यांश्चैत्ययूपसमावृतान्
> उद्यानाम्रवणो-पेतान् सम्पन्नसलिलाशयान्।
> तुष्टपुष्टजनाकीर्णान् गोकुलाकुलसेवितान्।[2]

1. वा. रामायण - अयोध्या काण्ड, 100-47
2. वा. रामायण - अयोध्या काण्ड सर्ग 50 श्लोक 8,9

उपर्युक्त तथ्य इस ओर ध्यानाकर्षित करता है कि तत्कालीन समय की कृषि व्यवस्था उन्नत दशा में थी तथा समाज का एक अत्यधिक बड़ा वर्ग कृषि को अपनी जीविकापार्जन बनाये हुऐ था। एक अन्य स्थल पर भी इसकी पुष्टि होती है। जब राम के वन जाने का संयोग हुआ तो समाज के बहुत से लोग कृषि जैसे कार्यों को छोड़कर तैयार हो गये थे। पुरवासी कहते हैं "हम सभी बाग, बगीचे, घर द्वार और खेतीबारी सब छोड़ कर धर्मात्मा श्रीराम का अनुगमन करें और उनके दुख-सुख के साथी बनें। यथा -

"उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च।
एकदु:खसुखा राममनुगच्छामण धार्मिकम्।।[3]

जिस समय राम वनों में थे और भरत के द्वारा राज्य का संचालन हो रहा था उस समय भी कृषि व्यवसाय अपने चरम पर था, शरद् ऋतु के अन्त में पृथ्वी सस्यशालिनी जान पड़ती थी और देश की खाद्य आवश्यकताएं परिपूर्ण हो जाती थी। सुख समृद्धि का सब तरफ प्रसार दिखता था। शिशिर ऋतु में कहीं कुहरे से आच्छन्न गेहूँ व ज्वार के खेत दिखाई पड़ते थे तो कहीं सुनहरे रंग के जड़हन, धान, खजूर के फूल के समान आकार वाली बालों से जिसमें चावल भरे हुए हैं शुशोभित होते थे।

यथा - "वाष्पछन्नाय रण्यानि यवगोधूमवन्ति च।
शोभन्तेऽम्भुदिते सूर्य नद्दभि: क्रोन्चसारसै:।।
खर्जूर पुष्पाकृतिभि: शिरोभि: पूर्णतण्डुलै:।
शोभन्ते किंचिदालम्बा शालय कनकप्रभा:।।

रामायण में कौशल मत्स्य एवं वत्स आदि नगरों की भूमि को अतयन्त उर्वकर बताया गया है भूमि की उपयोगिता की दृष्टि से रामायण में चार प्रकार की भूमि का उल्लेख प्राप्त होता है, 1. निवास - भूमि जिसमें ग्राम और नगर सम्मिलित थे 2. कृषि भूमि क्षेत्र इन्हें केदार भी कहा गया है 3. गोचर भूमि या चरागाह, 4. वन प्रदेश इसमें बंजर भूमि भी सम्मिलित थी कृषि प्रमुख उद्योग होने के कारण उसका ज्ञान भी तत्कालीन समाज में था। खेती से पूर्व भूमि के शोधन का ज्ञान भी था। राजा जनक कहते हैं कि यज्ञ के लिये भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था यथा -

अथ में कृषत: क्षेत्रं लाङ्गलादुत्थिता तत:।
क्षेत्रं शोधयता.................................... ।।[4]

रामायण कालीन समाज की कृषि पूर्णरूप से वर्षा पर ही निर्भर न थी वरन् इस समय वैकल्पिक साधनों द्वारा भी कृषि की सिंचाई का कार्य होता था। रामायण के एक प्रसंग में आया

3. वा. रामायण - अयोध्याकाण्ड सर्ग 33 श्लोक 17
4. नानूराम व्यास रामायणकालीन समाज पृ0 218

है कोसल जनपद के लोग खेतों की सिंचाई हेतु केवल वर्षा पर ही आधारित न होकर कुओं तालाब आदि का सिंचाई हेतु प्रयोग करते थे। अयोध्या काण्ड में राम अयोध्या का वर्णन करते हुए कहते हैं "जहाँ अनेक प्रकार के अश्वमेघ आदि महायज्ञों के बहुत से चयन प्रदेश (अनुष्ठान स्थल) शोभा पाते हैं; जिसमें प्रतिष्ठित मनुष्य अधिक संख्या में निवास करते हैं, अनेकानेक देव स्थान, पांसले और तालाब जिसकी शोभा बढ़ाते हैं जहाँ के स्त्री पुरुष सदा प्रसन्न रहते हैं जो सामाजिक उत्सवों के कारण सदा शोभा सम्पन्न दिखाई देता है, जहाँ खेत जोतने में समर्थ पशुओं की अधिकता है, जहाँ किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती, जहाँ खेती के लिए वर्षा के जल पर निर्भर नही रहना पड़ता (नदियों के जल से सिंचाई हो जाती है जो बहुत ही सुन्दर हिंसक पशुओं रहित है) जहाँ किसी तरह का भय नहीं है, अनेक प्रकार के भोजन जिसकी शोभा बढ़ाती है. .... वह अपना कौसल देश धन-धान्य से सम्पन्न और सुखपूर्वक बसा हुआ है न ?[5]

रामायण में नदियों का उल्लेख भी मिलता है जिनका उपयोग खेती को सींचने के लिए प्राय: किया जाता था अयोध्याकाण्ड में वेदश्रुति गोमती सरयू नदी का उल्लेख इस प्रकार मिलता है यथा -

> गत्वा तु सुचिरं कालं तत: शीतवहां नदीम्।
> गोमती गोयुतांनूपामतरत् सरगरंगमाम्।।
> गोमतीं चाप्यतिक्रम्य राघव: शीघ्रगैर्हयै:।
> मयूरहंसाभिरुतां ततार स्यन्दिकां नदीम्।[6]

कृषि के साथ साथ जन सम्पदा पर भी तत्कालीन समाज में अत्यधिक जोर दिया जाता था। वनों से पशुओं के रख रखाव में भद, लकडियों की पूर्ति, अनेक प्रकार के मसाले, केसर, चन्दन आदि अनेक प्रकार के वृक्षों का उपयोग आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था रामायण में अनेक स्थलों पर वनों का उल्लेख किया गया है।[7]

यद्यपि सामान्यत: प्राकृतिक जल स्रोत वर्षा और नदियाँ सिंचाई के प्रमुख साधन थे। तथापि अनावृष्टि और दुर्भिक्ष से बचने के लिए सिंचाई के कृत्रिम साधनों का भी उल्लेख किया गया है।[8] जिनके अन्तर्गत नहरें जलाशय, कुंए पुल, बांध, तालाब तथा झील आदि प्रमुख साधन थे।

कृषि के उपरान्त पशुपालन ही रामायण कालीन समाज का प्रमुख व्यवसाय था पशु तत्कालीन समाज में धन के रूप में स्वीकार्य थे तथा यह अमूल्य निधि थी। तमसा नदी के तट के किनारे पर चरती हुई गायों का उल्लेख रामायण में इस प्रकार मिलता है।

---

5. वा. रामायण व्यास बालकाण्ड सर्ग 66 श्लोक 13
6. वा. रामायण, अयोध्या काण्ड सर्ग 49 श्लोक 17-12
7. अयोध्या काण्ड सर्ग 34 श्लोक 56, श्लोक 28, सर्ग 79 श्लोक 19 अरण्यकाण्ड सर्ग 16 श्लोक 20
8. नानूराम व्यास रामायण कालीन समाज पृ0 216
9. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 46 श्लोक 17
10. वा. रामायण बालकाण्ड, सर्ग 14 श्लोक 50

गोकुला कुलतोरायास्तमसाया विदूरत:[9]

तत्कालीन समय में गायों को दान देने के उल्लेख भी मिलते हैं। रामायण के एक प्रसंग में दस लाख गायों के दान देने का उल्लेख इस प्रकार मिलता है यथा -

एवमुक्तो नरपतिब्राह्मणैर्वेदपारगै:।
गवां शत सहस्त्राणि दशतेम्यों ददौनृप:।।[10]

पशुपालन के अन्तर्गत गाय, बैल, तथा घोड़ा देश की आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख स्तम्भ थे। साथ ही ऊंट की उपयोगिता थी।

रामायणकालीन समाज द्वारा अनेक प्रकार की धातुओं का उपयोग तत्कालीन उद्योगों की उन्नति तथा विकासोन्मुखी औद्योगिक विचारों का ज्ञान कराता है। इस प्रकार के उदाहरण रामायण में अनेक स्थलों पर मिलते हैं।[11]सोना, चांदी, जस्ता, लोहा आदि अनेक धातुओं का उत्पादन अथवा निर्माण के साथ तत्कालीन समाज इन धातुओं से निर्मित आभूषणों को पहनते भी थे। इस समय आभूषणों की निर्माण कला का चरमोत्कर्ष था। ये आभूषण खनिज धातुओं से बनाये जाते थे। राम ने अयोध्या की खानों से पायी जाने वाली खनिज वस्तुओं की चर्चा की है। जिनसे अनेक प्रकार के आभूषणों का निर्माण किया जाता था। विभिन्न खनिज पदार्थों की उत्सुकता ने तत्कालीन समाज ने बहुमूल्य वस्तुओं का निर्माण कर व्यापार का स्रोत बना लिया था। रामायण में अनेक स्थलों पर खनिज पदार्थों की खानों और धातुओं का उल्लेख मिलता है।[12] हाथी दांत का प्रचलन समाज में काफी मात्रा में था। पलंग, रथ, सिंहासन आदि में हाथी दांत का प्रयोग किया जताा था हाथी दांत को काफी मूल्यवान समझा जाता था। यथा -

दान्तराजतसौवर्णवेदिकाभि: समायुतम्।
नित्यपुष्पफलैर्वृक्षैर्वापीभिस्पशोमितम्।।[13]

कैकय तथा लंका में अनेक प्रकार के हाथी दांत की शिल्प कलाओं का विवरण प्राप्त होता है। यथा -

दान्तकैस्तापनीयैश्च स्फाटिंकै रजतैस्तथा।
वज्रवैदूर्यचित्रैश्च स्तम्भैद्दिष्ट मनोरमै:।।[14]

---

11. वा. रमयाण अयोध्या काण्ड सर्ग 31 श्लोक 30, सर्ग 80 श्लोक 7 एवं श्लोक 1
    वा. रामायण लंका काण्ड सर्ग 45 श्लोक 22, सर्ग 41 श्लोक 12 आदि।
12. वा. रामायण सर्ग 37 श्लोक 18, सर्ग 14 श्लोक 54 अरण्य काण्ड सर्ग 41 श्लोक 41, सर्ग 29 श्लोक 27 अयोध्या काण्ड सर्ग 95 श्लोक 5-6
13. वा. रामायण अयोध्या काण्ड सर्ग 10 श्लोक 14
14. वा. रामायण अरण्य काण्ड सर्ग 55 श्लोक 8
15. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 3 श्लोक 11

अनेक प्रकार के पशुओं के चमड़े का उपयोग भी समाज में प्रचलित था चीता, हिरन एवं व्याघ्र आदि के चमड़े का उपयोग रथों की साज सज्जा तथा वस्त्रों के लिये किया जाता था यथा-

शतं च शातकुम्भानां कुम्भानामाग्नवर्चसाम्।
हिरण्यश्रृगमृषभं समग्रं व्याघ्रचर्म च।।[15]

रामायण काल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के भी उदाहरण मिलते हैं। भारतीय वस्तुओं को विक्रय करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को बनाये रखने के लिये दूसरे देशों में व्यापारी व्यापार के लिये जाते थे। बालकाण्ड में आया है कि "कर देने वाले सामन्त नरेशों के समुदाय उसे घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शेभा बढ़ाते थे। यथा -

सामन्तराजसंर्धेश्च बलिकर्मभिरावृताम्।
नानादेशानिवासैश्च वणिग्भिरूपशोभिताम्।।[16]

इन व्यापारियों का आवागमन का साधन समुद्री मार्ग थे। उसी के द्वारा वे एक देश से दूसरे देश के लिये जाते थे।[17] अनेक उदाहरणों द्वारा यह कहा जात सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों से होता था तथा व्यापारिक दृष्टि से समुद्री मार्ग का तत्कालीन समाज में पूर्ण ज्ञान था। -

रामायणकालीन समाज में व्यापार करने वाले वैश्य होते थे जिन्हें 'वणिक' कहा जाता था।[18] व्यापार कर प्रमुख केन्द्र अयोध्या था। इन व्यापारियों को लाभांश का कुछ भाग राजा को देना होता था। व्यापारी वर्ग तथा राजतंत्र के परस्पर मधुर सम्बन्ध थे। इन व्यापारियों का श्रेणी संघ था। डा. बेनी प्रसाद ने लिखा है "संघ अथवा सभा विभिन्न जातियों का स्वरूप होती थी किन्तु सामूहिक तौर पर वे कार्य करते थे।"[19] जब राम वन चले गये और दशरथ की मृत्यु हो गयी उस प्रसंग में आया है "ये मन्त्री आदि स्वजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देख रहे हैं। यथा -

---

16. बालकाण्ड, सर्ग 5, श्लोक 14
17. अयोध्याकाण्ड सर्ग 5 श्लोक 17, अयोध्या काण्ड सर्ग 82 श्लोक 8, बालकाण्ड सर्ग 17 श्लोक 27।
18. वा. रामायण अयोध्या काण्ड सर्ग 67 श्लोक 22
19. डा. बेनी प्रसाद, स्टेट इन एनशियन्ट इन्दिया पृ0 113
20. वा. रामायण अयोध्या काण्ड सर्ग 79 श्लोक 4
21. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड, सर्ग 80-1 श्लोक 1-3

अभिषेचनिकं सर्वमिदमादाय राघव।
प्रतीक्षते त्वां स्वजन: श्रेणयश्चनृपात्मज।।[20]

तत्कालीन समाज में उद्योगधन्धे काफी विकसित थे। अत: विभिन्न प्रकार के कार्यों में रत रहने वाले श्रमिकों का उल्लेख भी मिलता है। कुशल और अकुशल दोनों ही प्रकार के श्रमिक तत्कालीन समय में थे। अयोध्या से गंगातट तक सुरम्य शिविर और कूप आदि के निर्माण में तरह-तरह के श्रमिकों का उल्लेख प्राप्त होता है। ऊँची नीची सजल भूमि का ज्ञान रखने वाले, सूत्र कर्म (छावनी आदि बनाने के लिये सूत धारण करने वाले) कुशल मार्ग की रक्षा आदि, अपने कर्म में सदा सावधान रहने वाले शूरवीर, भूमि खोदने या सुरंग आदि का निर्माण करने वाले, नदी, पार कराने के लिए साधन उपस्थित करने वाले, जल के प्रवाह को रोकने वाले वेतन भोगी, रथ और यंत्र आदि बनाने वाले कारीगर, बढ़ई मार्गरक्षक, पेड़ काटने वाले, रसोइये, चूने से पोतने वाले आदि का काम करने वाले, बांस की चटाई, चमडे का कार्य करने वाले आदि श्रमिकों का विवरण मिलता है।[21]

व्यापारिक श्रेणी के अतिरिक्त व्यापार संघों का एक सुसंगठित निगम था। उसमें भी शिल्पी तथा व्यापारी सम्मिलित होते थे। ऐसे ही अन्य प्रकार के संगठनों का विवरण भी प्राप्त होता है। जो विभिन्न प्रकार के उद्योग धन्धों से सम्बन्धित थे। यथा -

मणिकाराश्चये केचित् कुम्भकाराश्च शोभना:।
सूत्रकर्मविशेषज्ञा ये च शास्त्रोपजविन:।।[22]

रामायण कालीन समाज में सोने चांदी की धातु मुद्राओं का प्रचलन था।[23] परन्तु निष्क उस समय का प्रधान विनिमय का साधन था। साथ ही गायों के द्वारा भी विनिमय का कार्य किया जाता था। विश्वमित्र द्वारा वशिष्ठ को हजारों गायें भेंट के बदले में देने का उल्लेख मिलता है।[24] रामायण के अनेक प्रसंगों में गायों के विनिमय बहुलता से प्राप्त होता है।[25]

---

22. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड, सर्ग 83 श्लोक 12
23. वा. रामायण बालकाण्ड सर्ग 14 श्लोक 51
24. वा. रामायण बालकाण्ड सर्ग 53 श्लोक 9
25. वा. रामायण किष्किंधा काण्ड सर्ग 5 श्लोक 4
    बाल काण्ड सर्ग 14 श्लोक 48,49 70 आदि
26. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 50 श्लोक 21
27. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 32 श्लोक 10
28. वा. रामायण उत्तरकाण्ड सर्ग 14 श्लोक 17-18
29 वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 86 श्लोक 19

श्रमिकों तथा मजदूरों का पारिश्रमिक धातु-निर्मित सिक्कों को (निष्क) के माध्यम से ही किया जाता था। केकय (कश्मीर के राज) ने भरत को दो हजार सोने के सिक्के दिये थे। यथा-

रुकमनिष्कसहस्त्रे द्वे षोडशाश्वशतानि च।
सत्कृत्य केकयीपुत्र केकयो धनमादिशत।।[26]

एक स्थल पर राम द्वारा स्वजनों को एक हजार सिक्के (निष्क) भेंट करने का विवरण मिलता है।[27] इसी प्रकार राम लक्ष्मण को लव और कुश को अठारह हजार सोने के सिक्के देने की आज्ञा देते हैं।[28]

प्रत्येक प्रकार के व्यापार की उन्नति का आधार आवागमन के ही होते है। रामायण काल में भी सड़कों का समुचित प्रबन्ध था जिसके उदाहरण भी मिलते हैं यथा -

रंम्यचत्वरतंरथानां सुविभक्तमहापथाम्।
हर्म्यप्रसादसम्पन्नां सर्व रत्नविभूषिताम्।।[29]

अयोध्या और लंका की सड़कों पर स्तम्भों पर दीप लगाकर प्रकाशित किया जाता था। यथा -

प्रकाशकरणार्थं च निशागमनशंकया।
दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरनुरथ्थासु सर्वशः।।[30]

सड़कों को एक शहर से दूसरे शहर व शहरों से ग्रामों को जोड़ा गया था। सड़कों की स्थिति ऐसी थी कि गाडियाँ उन पर आसानी से चलाई जा सकती थी। सड़कों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था भी थी। राम के वन से लौटने पर अयोध्या से नन्दिग्राम तक की सड़क का जीर्णोद्धार किया गया था।[31] इन सड़कों पर एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिये रथों और गाडियों का प्रयोग किया जाता था। रामायण में विभिन्न प्रकार के रथों का प्रयोग किया जाता था।[32] रथों के साथ साथ पालकी का भी प्रयोग किया जाता था।

प्राचीन काल से चला आ रहा उत्पादन का 1/6 भाग राजा को प्राप्त होने के नियम को रामायण में भी उसी प्रकार स्वीकार किया गया है। भरत कौशल्या से कहते हैं कि वह उसी

---

30. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 6 श्लोक 18, तथा सुन्दर काण्ड सर्ग 3 श्लोक 19
31. वा. रामायण लंकाकाण्ड सर्ग 127 श्लोक 6-7
32. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 39 श्लोक 10
33. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 75 श्लोक 25
34. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 82 श्लोक 8
35. वा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 100 श्लोक 54

अधर्म का भागी हो जो ये उसकी आय का छठा भाग लेकर भी प्रजा वर्ग की रक्षा न करने वाले राजा को प्राप्त होता है। यथा -

बलिषड्भागमुद्धृत्य नृपस्यारक्षितुः प्रजा।
अधर्मो योऽस्य सोऽस्यास्तु यस्यार्योऽनुमते गत॥[33]

रामायण काल में उपज के 1/6 भाग के अतिरिक्त खानों से प्राप्त आय[34] उपहार आदि का भी उल्लेख मिलता है। साथ ही राज्य की आय के लिये प्रजा पर कितना कर लगना चाहिये अयोध्या काण्ड में स्पष्ट किया गया है।[35] जिसके अनुसार करारोपण के नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रजा पर इतना कर नहीं लगाना चहिये जो कि उसके लिए असहाय हो। राज्य के धन का उपयोग किन कार्यों अथवा किस प्रकार करना चाहिये। इसका उदाहरण इस प्रकार मिलता है। राम भरत से कहते हैं। यथा -

आयस्ते विपुलः कच्चित् कच्चिदल्पतरो व्ययः
अपात्रेषु न से कच्चित् कोषो गच्छति राघवः
देवतार्थे च पित्रर्थे ब्राह्मणाभ्यागतेषु च
योधेषु मित्रवर्णेषु कच्चिद् गच्छति ते व्ययः॥[36]

अर्थात् क्या तुम्हारी आय अधिक और व्यय कम है? क्या तुम्हारे खजाने का धन अपात्रों के हाथों तो नही चला जाता? देवता, पितर, ब्राह्मण, अभ्यागत्, योद्धा तथा मित्रों के लिये तो तुम्हारा धन खर्च होता है न ?

यह उराहरण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि राज्य के धन का उपयोग आवश्यक एवं निश्चित कर्यों के लिये ही किया जाता था।

---

36. बा. रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग 100 श्लोक 54 एवं 55

"बौद्ध कालीन आर्थिक संगठन"

प्रवक्ता :- डा० दीपा गुप्ता
(एम०ए०,एम०फील०, पी-एच०डी०)
"प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग"
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय
हरिद्वार (उत्तरांचल)

प्राचीन भारत में ब्राह्मण धर्म को चुनौती देकर यदि किसी अन्य धर्म ने शीश उठाया तो नि:संदेह वह बौद्ध धर्म था। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का उद्भव एवं उत्कर्ष जिस तीव्रता से हुआ उसी तीव्रता से उसका पराभव व लोप भी हुआ। फिर भी बौद्ध धर्म ने भारतीय इतिहास को इस प्रकार प्रभावित किया कि एक काल-विशेष को बौद्ध युग का नाम दे दिया गया। "बौद्ध साहित्य" में आर्थिक जगत् की व्यापक गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध काल में न केवल कृषि एवं उद्योग विकसित थे, अपितु व्यापार एवं वाणिज्य भी अति उन्नत अवस्था में थे। अनेक समान व्यवसायी लोग संगठित होकर अपने व्यवसाय का संचालन करते थे। आर्थिक जगत में इस संगठनात्मक जीवन की विद्यमानता के विषय में "रिचार्ड फिक" लिखते हैं कि "बौद्ध काल में ऐसी संस्थाओं एवं संगठनों की विद्यमानता के कारण पूंजी का सुनियोजन, व्यावसायिक समुदाय के वैधानिक हितों की सुरक्षा आदि थे।[1]

"डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार" लिखते हैं कि बौद्ध काल के व्यवसायी श्रेणियों में संगठित थे, इस बात के अनेक प्रमाण बौद्ध साहित्य में मिलते हैं।[2]

"टी0 डब्ल्यू0 रिहस् डेविडस" ने बौद्ध कालीन आर्थिक संस्थाओं पर अपेक्षाकृत विस्तृत दृष्टि डाली और शिल्पियों की संस्थाओं का विशेष अध्ययन किया उनके अनुसार शिल्पियों की 18 श्रेणियाँ विद्यमान थी। इन सभी को उन्होंने एक अस्पष्ट सी सूची भी प्रस्तुत की है।[3]

इनके अतिरिक्त अनेक विद्वान् जैसे :- डा0 आर0 बी0 मजूमदार, डा0 राधा कुमुद मुकर्जी, श्री पाद अमृत डांगे, डा0 देवी दन्त शुक्ल, संतोष कुमार दास, डा0 के0 पी0 जायसवाल आदि भी बौद्ध कालीन आर्थिक संस्थाओं की व्यापक विद्यमानता एवं महत्व को स्वीकारते हैं।

बौद्ध काल में आर्थिक संस्थाओं का निर्माण :-

बौद्ध युगीन भारत में शिल्प, व्यापार, कृषि, पशुपालन व अन्य अनेक व्यवसाय समाज में अपनी उन्नत अवस्था में विद्यमान थे। लेकिन ये सभी व्यवसाय मात्र यंत्रों, तकनीकी ज्ञान, व शक्ति के आधार पर ही समाज को आर्थिक विकास प्रदान नहीं कर सकते थे। धनोपार्जन और आर्थिक उन्नति हेतु व्यावसायिक संगठन, समन्वय, नियमपूर्वक नियोजन, एवं कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है। प्राचीन भारत के बौद्ध कालीन लोक समाज को इन सभी प्रविधियों

एवं सूझ-बूझ का भली-भांति ज्ञान था। इन आवश्यकता पूर्ति के लिए उन्होंने श्रेणी, सार्थ, पूग, गण जैसी आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया। इनकी संस्थाओं का संगठन एवं श्रेष्ठ प्रशासन इन्हें दृढ़ता प्रदान करता है।

बौद्ध कालीन आर्थिक संगठन :-

बौद्ध काल में आर्थिक संगठनों की विद्यमानता का मुख्य कारण आर्थिक प्रगति बोध था। पूंजी का सुनियोजन, व्यावसायिक समुदाय के वैधानिक हितों की सुरक्षा आदि दूसरे कारण थे, जो आर्थिक-संस्थाओं के उद्गम एवं विकास का कारण बने। बौद्ध कालीन आर्थिक संस्थाओं के इतिहास में सर्वप्रथम "श्रेणी" नामक आर्थिक संस्था का नाम आता है।

(अ) श्रेणी :-

जातकों में "श्रेणी" नाम से संबोधित आर्थिक संस्था का उल्लेख व्यापक एवं विस्तृत रूप से मिलता है। बौद्ध काल में श्रेणी एक महत्वपूर्ण आर्थिक संस्था थी। "जातकों" में उल्लेख मिलता है कि विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों एवं व्यवसायों में संलग्न अनेक शिल्पियों, कारीगरों एवं व्यवसासियों ने एक जैसा व्यवसाय करने वाले लोगों के अपने अलग-अलग संघ या समूह बना लिये जिन्हें 'श्रेणी" कहा गया। बौद्ध कालीन प्रायः सभी शिल्प-व्यवसाय श्रेणी संगठन के अन्तर्गत ही चलते थे। जातकों में ऐसी 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है।[1] जिनका वर्गीकरण निम्नांकित है:-

1.	काष्ठ कर्मी	10.	मछुआरे
2.	धातु कर्मी	11.	मांस-विक्रेता
3.	अश्म (पाषाण) कर्मी	12.	आखेटक
4.	चर्मकर्मी	13.	रसोइये एवं हलवाई
5.	बुनकर	14.	मालाकार एवं पुष्प विक्रेता
6.	कुंभकार	15.	नाविक (मल्लाह)
7.	हाथी - दंत कर्मी	16.	चित्रकार
8.	रंगरेजन	17.	नापित (नाई)
9.	रत्नकार अथवा जौहरी	18.	रथकार (सारथी) इत्यादि

उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यवसाय भी बौद्ध काल में प्रचलित थे। सभी शिल्पकार अपनी-अपनी श्रेणियों में संगठित थे। बौद्ध कालीन आर्थिक संस्था श्रेणी किसी एक मुख्य या प्रधान अध्यक्ष या सभापति के नेतृत्व में क्रियाशील रहती थी। इस अध्यक्ष को "जेट्ठक" कहा जाता था। इनकी स्थिति समाज में अति महत्वपूर्ण होती थी। ये जेट्ठक आर्थिक पद की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त समाज के अन्तर्गत राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिष्ठा का भी वरण करते थे। जैसे :- ये (जेट्ठक) राजनीतिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा

का वरण करते थे। इनके अपने कुछ नियम या विधान थे जो इनके द्वारा स्वयं निर्मित होते थे। ये नियम या विधान राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त थे। जेट्ठक अपनी संस्था के सदस्यों के पारस्परिक झगड़े का स्वयं निर्णय करते थे। इनके अपने-अपने अलग न्यायालय होते थे। ये न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते थे। जैसा जिसका अपराध होता था उसको वैसा ही दण्ड देते थे। राज्य की ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ये न्यायिक अधिकारों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करते थे तथा आन्तरिक मामलों का निपटारा भी स्वयं ही करते थे। इस प्रकार 'जेट्ठक' समाज में आर्थिक पद की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी बखूबी वरण करते थे। अत: कहा जा सकता है कि बौद्ध काल में ''श्रेणी'' जैसी आर्थिक संस्थाओं का समाज में व्यापक, महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली प्रचार तथा प्रसार था।

(ब) बौद्ध कालीन आर्थिक जगत् की महत्वपूर्ण संस्था या संगठन ''सार्थ'' :-

''जातकों'' में उल्लेख मिलता है कि बौद्धकाल में सार्थ एक महत्वपूर्ण व्यापारिक संस्था थी। जिस प्रकार सभी व्यवसायियों ने एक जैसा व्यवसाय करने वालों की अपनी-अपनी एक अलग संस्था श्रेणी बनाई, ठीक इसी प्रकार सभी व्यापारियों ने एक जैसा व्यापार करने वाले के अलग-अलग संघों का निर्माण किया जिन्हें ''सार्थ'' कहा गया।[5]

''जातकों'' में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बौद्ध कालीन व्यापारी अपने व्यापारिक अभिमानों हेतु सार्थ में संगठित हो, जल व थल दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे।[6]

''सार्थ'' नामक प्रसिद्ध व्यापारिक संगठन ने अपने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में ''सार्थवाह'' का वरण किया। अर्थात् ''सार्थ'' संगठन सार्थवाह के निर्देशन में संचालित होता था। ये सार्थ स्थल मार्गों पर बैलगाडियों द्वारा तथा जल मार्गों पर पोतों (जहाजों) में वस्तुएँ लादकर लाते व ले जाते थे। स्थल के एक सार्थ में पांच सौ से एक हजार तक बैलगाडियाँ सम्मिलित होती थी। ''एक सार्थ ने श्रावस्ती से राजगृह की यात्रा की'' (एक ''जातक कथा'' में ऐसा उल्लेख मिला है।)[7]

एक अन्य ''जातक'' में वर्णित है कि बनारस के हाथी दांत के व्यापारी सार्थ में संगठित हो उज्जैन तक गये।[8] एक ओर अन्य ''जातक'' में ऐसा उल्लेख है कि व्यापारियों के एक काफिले या कारवे ने विदेह से गांधार तक यात्रा की थी।[9] इस समय व्यापारिक वस्तुओं में मृद व धातु पात्र, अस्त्र-शस्त्र, रेशम, हाथी-दांत की वस्तुएँ, आभूषण इत्यादि का समावेश होता था।

बौद्ध युग में पृथ्वी पर वनों की बहुलता थी। सार्थो के मार्ग भी पूर्णत: सुरक्षित नहीं थे। डाकू एवं लूटेरों का सदा भय बना रहता था। अत: व्यापार का संचालन व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं था। अत: बौद्ध कालीन व्यापारियों ने संयुक्त रूप से व्यवहार करना श्रेयस्कर समझा तथा सार्थ जैसे उद्यम की रचना की। जातकों में इन सार्थों का व्यापक उल्लेख मिलता है।[10]

"बौद्ध कालीन आर्थिक संगठन"

बौद्ध कालीन आर्थिक संगठन सार्थ के संगठन तथा संचालन में निम्न बातें प्रमुख रूप से थी।

1. सार्थ में साझा कारोबार
2. सार्थ में नेता के रूप में "सार्थवाह" का वरण
3. मार्ग-निर्देशन हेतु 'थल नियामक' 'जल-नियामक' तथा 'दिशा काक' की सेवाओं का सार्थ द्वारा प्रयोग।
4. सार्थ सुरक्षा हेतु सशस्त्र बलों की नियुक्ति।
5. प्राय: निश्चित मार्गों द्वारा सार्थों की यात्रायें।

बौद्ध कालीन सार्थों ने व्यापार यात्रा में मार्गों की जानकारी के लिए कुछ अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी।

जैसे :- जो सार्थ 'सार्थवाह' के नेतृत्व में स्थल मार्गों द्वारा व्यापार करते थे उन्होंने मार्ग निर्देशन के लिए 'थल--नियामकों' की नियुक्ति की थी। ये थल-नियामक सभी मार्गों से सुपरीचित होते थे। थल-नियामक मार्गों के भली-भांति परिचय के साथ-साथ नक्षत्रों, एवं गृहों के विज्ञान जैसे:- ज्योतिष तथा खगोल विद्या का भी अच्छा ज्ञान रखते थे। इसी प्रकार जो सार्थ जल मार्गों द्वारा व्यापार करते थे उन्होंने मार्ग-निर्देशन हेतु "जल-नियामकों" या "नाविकों" की नियुक्ति की। ये 'जल-नियामक' या 'नाविक' समुद्रों के सभी मार्गों से परिचित होते थे। बीच समुद्र में यात्रा करते समय ये 'नाविक' दिशा निर्देशन हेतु पक्षियों तथा यंत्रों का उपयोग करते थे। जातकों में इन पक्षियों को "दिशा-काक" तथा यंत्रों को "मच्छयंत्र" कहा गया है।[12] इस प्रकार बौद्ध कालीन व्यापारियों ने सुरक्षा एवं लाभ को ध्यान में रखते हुए स्वयं को "सार्थ" जैसी संस्था या संगठन में संगठित किया। परन्तु इन संगठित व्यापारियों के मार्ग में अनेक बाधायें उपस्थित होती थी। जिनमें मुख्य रूप से लूटेरों व जंगली जंतुओं का भय सम्मिलित होता था। इन लूटेरों द्वारा सार्थी को लूटने के अनेक प्रसंग जातकों में मिलते हैं। अत: इन सभी से रक्षा हेतु सार्थ "संगठित व्यापारी सार्थ रक्षकों" की नियुक्ति करते थे। ये सार्थ रक्षक मार्ग में सार्थों की सुरक्षा करते थे। इस कार्य हेतु इन्हें सार्थ द्वारा भुगतान किया जाता था।

सार्थों के मार्ग प्राय: निश्चित होते थे। इन सभी मार्गों की देखभाल तथा सुरक्षा राज्य द्वारा की जाती थी। जिसके बदले में (अर्थात् उपयोग करने पर) सार्थ को राज्य को चुंगी कर देना पडता था। जो राज्य की आय का एक प्रमुख साधन था। इसके अतिरिक्त सार्थों को राज्य की सीमाओं पर भी "सीमा-कर" देना पड़ता था। जिसको 'अन्तपाल' नामक पदाधिकारी वसूल करता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि बौद्ध कालीन व्यापारियों का यह सार्थ संगठन एक महत्वपूर्ण एवं लाभप्रद आर्थिक संस्था के रूप में जाना जा सकता है।

(स) गण एवं संघ आर्थिक संगठन -

रामायण में गण नामक आर्थिक संस्था का उल्लेख मिलता है। जिसके प्रमुख को "गण वल्लभ" कहते थे। इससे स्पष्ट होता है कि आर्थिक क्षेत्र में गण नामक संस्थायें पहले ही बन

चुकी थीं। बौद्ध काल में भी गण एक आर्थिक संस्था के रूप में विद्यमान थी। बौद्धकाल में गण का भावार्थ - "जिसमें एक समान उद्देश्य को लेकर चलने वाले शिल्पियों, कारीगरों या व्यवसायियों ने अपने-अपने अलग-अलग समूहों का निर्माण किया।" था। इसी प्रकार बौद्धकाल में संघ भी एक आर्थिक संस्था के रूप में विद्यमान थी। इस काल में संघ रूपी आर्थिक संस्था वह संस्था थी जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यवसायियों द्वारा बनाया गया एक समूह या संगठन होता था। इस प्रकार बौद्ध काल में गण एवं संघ एक आर्थिक संस्था के रूप में जाने जाते थे।

उपरोक्त अध्ययन से बौद्ध-कालीन समाज में विद्यमान आर्थिक संस्थाओं या संगठनों के महत्व एवं प्रभाव में कोई संदेह नहीं रह जाता है।

"बौद्धकालीन आर्थिक संगठनों की महत्ता एवं विशिष्टतायें :-

बौद्धकालीन आर्थिक संगठनों ने व्यावसायिक अनुवांशिकता के तत्व को भी अपनाया था। अर्थात् प्रायः विभिन्न व्यवसायों मे रत लोग अपने वंश के पारस्परिक व्यवसाय का ही अनुसरण करते थे। जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार एवं उद्योग में विशिष्टीकरण का उदय हुआ। "जातकों" में ऐसे अनेक व्यावसायिक कुलों का वर्णन है जिन्होंने अपने व्यवसाय को आनुवंशिक रूप में सम्पादित किया।[13] जैसे:- व्यापारी,कुल, वैद्य-कुल, पण्णिक-कुल, (शाक-भाजी उगाने वाले) अश्म (पाषाण) कर्मी, बुनकर एवं कुंभकार तथा वनरक्षक-कुल आदि अनेक अनुवांशिक व्यवसाय करने वाले कुलों का उल्लेख मिलता है।[14] इस प्रकार व्यावसायिक अनुवांशिकता के तत्व ने बौद्ध कालीन आर्थिक संस्थाओं की महत्ता को ओर अधिक श्रेष्ठ प्रतिपादित सिद्ध किया। जिससे बौद्ध कालीन आर्थिक जगत का विकास एवं विस्तार संभव हुआ।

बौद्ध-काल में वैदिक काल से चली आ रही वर्ण-व्यवस्था भी दृष्टिगोचर होती है। लेकिन इसके साथ-साथ बौद्ध काल में व्यवसाय चुनने में पर्याप्त स्वतंत्रता भी थी। जैसे :- यह आवश्यक नहीं था कि यदि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया तो वे व्यक्ति बौद्धिक या आध्यात्मिक कार्य ही करेगा। ब्राह्मणों ने चरवाहें, आखेटक, रक्षक, वैद्य, रथकार, बढ़ई, पशुपालक, व्यापारी आदि के रूप में भी जीवन यापन किया। इसी प्रकार क्षत्रिय भी व्यापार, व्यवसाय आदि का भी वरण करते थे।[15] इस प्रकार व्यवसाय वरण का यह तत्व भी बौद्ध कालीन आर्थिक समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ।

बौद्धकाल में शिल्प-उद्योगों तथा व्यवसायों का स्थानीय करण या नगरीकरण भी हुआ। अर्थात् - एक जैसा व्यवसाय या व्यापार करने वाले लोग एक ही स्थान पर बसा दिये गऐ थे। जिसको "औद्योगिक स्थापन" की संज्ञा से अभिहित किया गया। "जातक-ग्रन्थ" में एक बढ़ई ग्राम का उल्लेख मिलता है। इस ग्राम में एक हजार बढ़ईयों के परिवार रहते थे। बड़े-बड़े नगरों में एक ही जैसा व्यवसाय या व्यापार करने वाले लोगों की अपनी अलग-अलग गलियाँ थीं।

जिन्हें "वीथि" कहा जाता था। बौद्ध काल में इस 'औद्योगिक स्थापन' ने इस काल के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर एक अमिट प्रभाव डाला।

बौद्ध काल में भारत का विदेशों के साथ भी प्रचुर मात्रा में व्यापार हुआ। इस समय भारत का मिस्र, यूनान, फारस, बेबीलोनिया, दक्षिणी-पूर्वी एशिया, स्वर्णद्वीप (वर्मा, मलाया) तथा स्वर्ण भूमि (इण्डोनेशिया, इंडोचाइना) के साथ व्यापार होता था। जिसमें श्रेणी तथा सार्थ जैसी आर्थिक संस्थाओं ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि बौद्ध कालीन उपरोक्त सभी आर्थिक संगठन अपनी व्यवस्था एवं विधानानुसार अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे। इन संगठनों की गतिविधियों में राज्य का हस्तक्षेप ना के बराबर था। आर्थिक संगठनों की जन-कल्याण की नीति के कारण इन्हें व्यापक जन-समर्थन प्राप्त होता था। बौद्ध कालीन आर्थिक-संस्थाओं के व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आर्थिक संगठन पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्र थे तथा इनकी स्वायत्तता सुस्थापित एवं मान्य थी।

"इती श्री"

संदर्भ - संकेत :-

1. "डा0 रिचडिफिक" - दि सोशल आर्गेनाइजेशन इन नार्थ इस्ट इंडिया इन बुद्धाज टाइम" (अंग्रेजी अनुवादक :- "एस.के.मैत्रा") कलकत्ता - 1920, पृष्ठ संख्या -267
2. "डा0 सत्यकेतु विद्यालंकार" - "प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन" दिल्ली - 1978, पृष्ठ संख्या - 330
3. "टी0 डब्ल्यू0 रिटस् डेविड्स" - "बुद्धिस्ट इंडिया", कलकत्ता - 1903, पृष्ठ संख्या - 39-45
4. जातक - वोल्यूम 1,267,314/वो03,281/वो0 4, 411/वो06,22,427
5. जातक-वोल्यूम 1,93,99,107,174/वो0 2,295,335/वो03, 200
6. वही........................
7. जातक-वोल्यूम 1,95
8. जातक - वो0 3, 197
9. जातक - वो0 2, 321
10. जातक - वोल्यूम 1, 94, 99, 107/वो0 2, 295,335/वो0 3, 200
11. "मोतीचन्द्र" - "सार्थवाह" - पटना - 1966, पृष्ठ संख्या - 56, 57
12. जातक - वोल्यूम - 1, 29/वो0 2, 388/वो0 4, 330
13. जातक - वोल्यूम १, 98, 99, 107, 194, 312/वो0 2, 79, 200, 335/वो0 3, 198, 330/वो0 5, 356
14. जातक - वोल्यूम 1, 54, 69, 70, 137, 178, 265
15. जातक - वोल्यूम 2, 290, 293, 84, 169

कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णित न्याय-व्यवस्था व उसकी प्रासंगिकता

डॉली जैन
व्याख्याता, संस्कृत, दर्शन व वैदिक अध्ययन विभाग
वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)

कौटिल्य अर्थशास्त्र संस्कृत साहित्य का महान् ग्रन्थ है, जो राजनीति, समाज और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्वकोष जितना महत्त्व रखता है। इसमें राज्य और समाज के मार्गदर्शन के लिए धर्म, कर्म, अर्थ, न्याय, दण्ड, शासन, सुरक्षा, कृषि, व्यापार तथा सामाजिक संस्कार आदि विषयों पर गहन चिन्तन (वर्णन) किया गया है।

आचार्य कौटिल्य ने तत्कालीन राज्य व समाज की व्यवस्था को दृष्टिगत करते हुए न्याय का प्रभावी स्वरूप निर्धारित किया । आचार्य कौटिल्य समुचित न्याय को राज्य का प्राण मानते है। उनका दृढ़ मत है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं करता, वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। उनके अनुसार न्याय का उद्देश्य प्रजा के जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तत्त्वों को दण्डित करना है।

अर्थशास्त्र के अनुसार विवादों का निर्णय धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन वाले चतुष्पाद कानून द्वारा होता था। इसमें विरोध होने पर पश्चिम को पूर्व का बाधक माना जाता था।[1] कौटिल्य के अनुसार धर्म सत्य पर आश्रित होता है, व्यवहार साक्षियों पर निर्भर है, चरित्र मनुष्यों के समूहों में चली आ रही प्रथाओं पर निर्भर करता है और राजा की आज्ञाओं को शासन कहते है।[2]

राजाज्ञा को चरित्र और व्यवहार के ऊपर मान्यता दी जाती थी। धर्म के आधार पर निर्णय करने की आवश्यकता तभी होती थी जब विवाद के सम्बन्ध में न तो कोई राजकीय आदेश हो और न ही कोई व्यवहार और चरित्र हो।

कौटिल्य ने कहा है यदि चरित्र और लोकाचार का धर्मशास्त्र से विरोध हो तो धर्मशास्त्र

1- धर्मश्च व्यवहारश्च चरित्रं राजशासनम् ।
विवादार्थश्चतुष्पाद: पश्चिम: पूर्वबाधक: ।। अर्थशास्त्र, 3/1/51

2- तत्र सत्यस्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु ।
चरित्र संग्रहे पुंसां राजामाज्ञा तु शासनम् ।। अर्थशास्त्र, 3/1/52

3- संस्थया धर्मशास्त्रेण वा व्यावहारिकम् ।
यस्मिन्नर्थे विरुध्येत धर्मेणार्थं विनिर्णयेत् ।। अर्थशास्त्र, 3/1/56

को ही प्रमाण मानना चाहिए।[1] यदि कहीं धर्मशास्त्र का धर्मानुकूल राजकीय शासन के साथ विरोध हो तो वहाँ राजकीय शासन को ही प्रमाण मानना चाहिए क्योंकि ऐसा करने में (धर्मशास्त्र) का पाठ ही नष्ट होता है।[1]

कौटिल्य से पूर्व श्रुति, स्मृति, विवेक और सदाचार कानून के मुख्य स्रोत थे, किन्तु कौटिल्य ऐसे मुख्य विचारक है, जिन्होंने राज्य को कानून का स्रोत माना और राज्य में वैधानिक कानून को मान्यता दी। कौटिल्य की न्याय-व्यवस्था के अनुसार राज्य के सभी व्यक्ति समान माने गए है। कौटिल्य ने व्यवसायी, नौकर, माता पिता, पति-पत्नी, पुत्र, शासक आदि सबके लिए कर्त्तव्य निर्धारित किए है, उन्होंने चरित्र की कठोरता पर अधिक बल दिया है। इनके पालन में कमी को अपराध मानते हुए कौटिल्य ने न्यायव्यवस्था प्रतिपादित की है।

कौटिल्य अर्थशास्त्र में न्यायाधीश

कौटिल्य ने न्याय के लिए विभिन्न स्तरों पर अनेक प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है। सबसे छोटे न्यायालय ग्रामों के थे। इन न्यायालयों को कुछ मामलों में न्याय के अधिकार प्राप्त थे। इनमें राजा की ओर से न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाते थे, अपितु ग्रामिक ग्रामवृद्धों के साथ मिलकर न्याय संबंधी कार्य करते थें। विवादित विषय पर ग्राम के धार्मिक पुरुषो की अनुमति लेकर निर्णय किया जाता था । इनके विकल्प में पंच निर्णय की व्यवस्था की जाती थी। इनमें निर्णय नहीं होने पर राज्य हस्तक्षेप पर सम्पत्ति अपने हाथ में ले लेता था। ग्राम सीमा सम्बंधी विवाद पर दोनों ग्रामों के ग्रामिक अथवा पंचग्रामी या दशग्रामी मिलकर निर्णय देते थे।[2]

ग्राम न्यायालय के ऊपर जनपद सन्धि- सीमाप्रान्त (जहाँ पर दो राज्यों की अथवा गाँवों की सीमा मिलती हो), संग्रहण (दस गाँवों का प्रधानभूत केन्द्रस्थान), द्रोणमुख (चार सौ गाँवों का प्रधानभूत स्थान) और स्थानीय (आठ सौ गाँवों का प्रधानभूत) अपेक्षाकृत बड़े न्यायालय होते थे। इनमें तीन-तीन धर्मस्थ साथ साथ रहते हुए व्यवहार सम्बंधी कार्यों का प्रबन्ध करते थे।[3]

न्याय की सर्वोच्च सत्ता राजा के हाथ में थी, जो किसी के मामले में अन्तिम निर्णय का अधिकार रखता था। ग्रामसंघ और राजा के निर्णय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय धर्मस्थानीय ओर कण्टकशोधन दो प्रकार के थे। धर्मस्थानीय न्यायालयों के न्यायाधीश धर्मस्थ[5] कहलाते थे और कण्टकशोधन न्यायालयों के न्यायाधीश प्रदेष्टा कहलाते थे।[4]

1- शास्त्रं विप्रतिपद्येत धर्मन्यायेन केनचित् ।
न्यायस्तत्र प्रमाणं स्यात्तत्र पाठो हि नश्यति ।। वही, 3/1/57

2- सीमाविवादं ग्रामयोरुभयोंः सामन्ताः पञ्चग्रामी ।
दशग्रामी वा सेतुभिः स्थावरैः कृत्रिमैर्वा स्यात् ।। वही, 3/9/11

3- धर्मस्थास्त्रयस्त्रयोऽमात्या जनपदसंधिसंग्रह द्रोणमुखस्थानीयेषु व्यावहारिकानर्थान्कुर्युः। अर्थशास्त्र, 3/1/1

4- अर्थशास्त्र, 3/1/1

5. प्रदेष्टारस्त्रयस्त्रयो वामात्याः कण्टकशोधनं कुर्युः। अर्थशास्त्र, 4/1/1

कौटिल्य के अनुसार धर्मस्थानीय और कण्टकशोधन न्यायालयों में न्यायाधीशों के पद पर राजा को उन अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए जो धर्मोपधा अर्थात धर्मप्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र सिद्ध हुए हों।[1] अर्थशास्त्र में न्यायिक अधिकारियों के कुशल, ज्ञानवान तथा स्थिर होने पर बल दिया गया है, ये लोभी तथा निर्धन नहीं होने चाहिए। लोभ और निर्धनता की दशा में न्यायिक अधिकारी न्याय के मार्ग से विचलित हो सकते है।

धर्मस्थीय न्यायालय में न्यायाधीशों को निम्नलिखित प्रकार के विवादों पर निर्णय देने का अधिकार था[2]

1. व्यवहारस्थापना:	व्यक्तियों या व्यक्ति समूहों के पारस्परिक व्यवहार सम्बंधी विवाद
2. स्त्रीधनकल्प:	स्त्रीधन सम्बन्धी विवाद
3. विवाहधर्म:	पति-पत्नी सम्बन्धी विवाद
4. दायविभाग:	सम्पत्ति के बँटवारे और उत्तराधिकार विषयक विवाद
5. गृहवास्तुकम्	अचलसम्पत्ति सम्बन्धी विवाद
6. सीमाविवाद:	अचल सम्पत्ति के सीमा सम्बन्धी विवाद
7. समयस्यानपाकर्म	पारस्परिक समय (अनुबंध) के उल्लंघन सम्बंधी विवाद
8. ऋणदानम्	ऋण सम्बन्धी विवाद
9. औपनिधिकम्	धन को अमानत पर रखने से उत्पन्न विवाद
10. दास कल्प:	दास विषयक विवाद
11. भृतकाधिकार:	भृत्यों के अधिकार व कर्त्तव्य सम्बन्धी विवाद
12. सम्भूय समुत्थानम्	सामूहिक कारोबार से सम्बन्धित विवाद
13. विक्रीतक्रीतानुशय:	क्रय-विक्रय सम्बन्धी विवाद
14. दत्तस्यानपाकर्म	दिये धन को वापस लेने या प्रतिज्ञात धन को न देने सम्बन्धी विवाद
15. अस्वामिविक्रय:	स्वामित्व न होने पर भी सम्पत्ति बेचने से उत्पन्न विवाद
16. स्वस्वामिसम्बन्ध:	स्वामित्व न होने पर भी सम्पत्ति बेचने से उत्पन्न विवाद
17. साहसम्	चोरी, डाके और लूट सम्बन्धी विवाद
18. वाक्पारूष्यम्	गाली, कुवचन या मानहानि सम्बन्धी विवाद
19. दण्डपारूष्यम्	हमला करने सम्बन्धी विवाद
20. द्यूतसमाह्वयम्	जुए सम्बन्धी विवाद
21. स्वाम्यधिकार:	स्वामी के अधिकार व कर्त्तव्य सम्बन्धी विवाद

1. अर्थशास्त्र, 1/9

10. अर्थशास्त्र, 3/1/1

22.	बाधाबाधिकम्	विविध रुकावट डालने वाले विवाद
23.	विवादपदनिबन्ध:	न्यायालय कार्यविधि और निर्णयविधि सम्बन्धी विवाद
24.	प्रकीर्णानि	विविध

इस प्रकार कहा जा सकता है कि धर्मस्थीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में कतिपय ऐसे विषय भी थे, जिनके निर्णय आधुनिक समय में फौजदारी न्यायालयों द्वारा किए जाते है। कौटिल्य का धर्मस्थलों के लिए यह आदर्श था कि धर्मस्थलों की सबके प्रति समदृष्टि होनी चाहिए। सबका विश्वास उन्हें प्राप्त होना चाहिए, प्रजा में वे लोकप्रिय होने चाहिए।[1]

कण्टकशोधन न्यायालयों के न्यायाधीशों को निम्नलिखित प्रकार के विवादों पर निर्णय देने का अधिकर था[2] -

1.	कारुकरक्षणम्	शिल्पियों और कारीगरों की रक्षा और उनसे दूसरो की रक्षा
2.	वैदेहकरक्षणम्	व्यापारियों की रक्षा और दूसरों की रक्षा
3.	उपनिपातप्रतीकार:	प्राकृतिक विपत्तियों का निवारण
4.	गूढाजीवनांरक्षा	गैरकानूनी उपायों से जीविका चलाने वालों से रक्षा
5.	सिद्धव्यंजनैमणिवप्रकाशनम्	गुप्तचरों द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी
6.	शंकारुपकर्माभिग्रह:	संदेह होने पर या वस्तुत: अपराध करने का गिरफ्तारी
7.	आशुमृतकपरीक्षा	मृतदेह की परीक्षा द्वारा मृत्यु के कारण का पता करना
8.	वास्यकर्मानुयोग:	अपराध का पता करने के लिए विविध प्रकार के प्रश्नों को पूछना और शारीरिक कष्ट देना ।
9.	सर्वाधिकरणरक्षण्म्	शासन के सब विभागों की रक्षा और उनसे प्रजा की रक्षा।
10.	एकांगवधनिष्क्रय:	अंगकाटने की सजा देना या उसके बदले जुर्माना वसूल करने की व्यवस्था करना।
11.	शुद्धश्चित्रदण्डकल्प:	शारीरिक कष्ट के साथ या उसके बिना मृत्युदण्ड।।
12.	कन्यापकर्म	कन्या पर बलात्कार का विवाद।
13.	अतिचारदण्ड	मर्यादा का अतिक्रमण करने पर दण्ड की व्यवस्था।

कौटिल्य ने सामाजिक एवं राष्ट्रीयहित की अवहेलना कर अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले को कण्टक कहा है। उनसे समाज और राष्ट्र की रक्षा करना कण्टकशोधन का कार्य था। न्यायाधीशों पर इतना नियन्त्रण था कि वे न्यायालय में आए हुए वादी एवं प्रतिवादी को धमकाने, उनकी भर्त्सना करने या उनसे अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकते थे। कौटिल्य ने किसी भी न्यायाधीश को भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने पर पदच्युत करने का निर्देश दिया है।[3]

1- एवं कार्याणि धर्मस्था: कुर्युरच्छलदर्शिन:।
समा: सर्वेषु भावेषु विश्वास्या लोकसंप्रिया:।। अर्थशास्त्र, 3/20/3।

2- अर्थशास्त्र, 4/1/1

2.(i) धर्मस्थश्चेद्विवदमानं पुरुषं तर्जयति भर्त्सयत्यपसारयत्यभिग्रसते वा पूर्वमस्मै साहसदण्डं कुर्यात्। अर्थशास्त्र, 4/9/35

(ii) पुनरपराधे द्विगुणं स्थानाद्व्यपरोहणं च। वही, 4/9/39

न्याय प्रक्रिया- कौढिल्य अर्थशास्त्र में न्याय प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अनुसार जब न्यायालय में कोई वाद प्रस्तुत किया जाता था, तो निम्नलिखित बाते दर्ज की जाती थीं[1]

1. तिथि- जिससे वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष और दिन का सही सही पता लग सके।
2. करण- विवाद के विषय का स्वरूप।
3. अधिकरण- घटनास्थल या वह स्थान जिसके साथ विवाद का सम्बन्ध हो।
4. ऋण- यदि ऋण का मुकदमा हो तो ऋण की मात्रा।
5. वादी- वादी और प्रतिवादी का देश, ग्राम, गोत्र, नाम और पेशा।
6. दोनों पक्षों की युक्तियों और प्रत्युक्तियों का पूरा विवरण।

कौटिल्य ने अर्थी-प्रत्यर्थी के अतिरिक्त साक्षियों को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष विधि वत् रखने की पूर्ण स्वतन्त्रता दी है। जो न्यायाधीश या कर्मचारी अभियोग सुनने, अर्थी, प्रत्यर्थी एवं साक्षी आदि के वक्तव्य पर विचार कर निर्णय देने अथवा उनके वक्तव्य लिखने आदि में प्रसाद करता अथवा उनके प्रति अशिष्ट व्यवहार करता है तथा उन्हें पीड़िता करता है, उसको भी कौटिल्य ने दण्ड का पात्र माना है।[2]

आचार्य कौटिल्य ने न्यायालय में वादी-प्रतिवादियों के आचरण की चर्चा करते हुए परोक्त दोष की चर्चा की है। इस दोष से इनका पक्ष कमजोर हो जाता है। इस दोष के लिए कौटिल्य ने दण्ड की भी व्यवस्था की है। उनके अनुसार विवाद की राशि से पांच गुना तक दण्ड परोक्त दोष के लिए किया जा सकता है। परोक्त दोष अग्रिम आठ दशाओं में उपस्थित होता है[3] -

1. वक्तव्य देते समय प्रसंग की बात छोड़कर अन्य बात करना।
2. पूर्व में कही गई बात का बाद में स्वयं ही खण्डन करना।
3. बार बार अन्य व्यक्ति से सम्पत्ति लेने का आग्रह करना।
4. न्यायालय के पूछने पर भी तथ्य को न बताना।
5. जो प्रश्न पूछा जा रहा हो, उसका उत्तर न देकर अन्य बाते कहना।
6. पहले कोई बात कह देना, फिर उसके विपरीत "ऐसा नहीं है" कहना।
7. अपने साक्षियों की बातों को स्वीकार नहीं करना।
8. साक्षियों से एकान्त में बात करना।

---

1. प्रचीन भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, डा. हरिश्चन्द्र शर्मा, पृ0 340
2. वाक्पारूष्ये द्विगुणम्..........साहसदण्डं कुर्यात्। अर्थशास्त्र, 4/9/36-38
3. निबद्धं पादमुत्सृज्यान्यं पादं संक्रामति। पूर्वोक्त पश्चिमेनार्थेन नामिसंधत्ते। परवाक्यमनभिग्राह्यावतिष्ठते। प्रतिज्ञाय देशं निर्दिशेत्युक्ते न निर्दिशति। हीनदेशमदेशं वा निर्दिशति। निर्दिष्टोद्देशादन्यं देशमुपस्थापयति। उपस्थिते देशेऽर्थवचनं नेवमित्यपव्ययते। साक्षिभिरवधृतं नेच्छति।असंभाष्ये देशे साक्षिभिर्मिथः संभाषते। इति परोक्त हेतवः। वही, 3/1/21-30
4. अभियोक्ता चेत्प्रत्युक्तस्तदहरेव न प्रतिब्रूयात्परोक्तः स्यात्। अर्थशास्त्र, 3/1/39

कौटिल्य के अनुसार वादी को किसी प्रश्न का उत्तर पूछे जाने पर उसका उत्तर तुरन्त देना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो हारा हुआ माना जाएगा।[6]

प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक, तीन या सात दिन का समय दिया जाता था। यदि प्रतिवादी इससे अधिक समय लेता था तो उसे तीन पण से बारह पण तक प्रतिदिन के हिसाब से दण्ड देना पड़ता था।[1] इस प्रकार 45 दिन से अधिक समय नहीं दिया जा सकता था। तीन पखवाड़े से अधिक समय बीत जाने पर प्रतिवादी को परोक्त दोष से दूषित मान लिया जाता था और वादी को प्रतिवादी की सम्पत्ति में से वह राशि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की जाती थी, जिसके लिए उसने वाद प्रस्तुत किया।

कौटिल्य ने साक्षी को महत्त्वपूर्ण मानते हुए व्यवस्था दी है कि बिना साक्षी के वादी या प्रतिवादी अपनी बात की सत्यता का आग्रह करे तो दण्ड देय राशि का 10 वाँ भाग होना चाहिए।[2] जो व्यक्ति साक्षी के लिए बुलाए जाते थे, उन्हें यात्रा व्यय इत्यादि प्रदान किए जाते थे, जो पक्ष वाद हार जाता था, ये व्यय उसी पर पड़ते थे।

कौटिल्य ने साक्ष्य को लिखित प्रमाण, साक्षी प्रमाण और भोग (कब्जा) प्रमाण तीन श्रेणियों में विभक्त किया है। इन प्रमाणों की सत्यता के लिए उन्होंने अनेक साधन और उपायों का विधान बताया है। उनके अनुसार साक्षी प्रात्ययिक (विश्वास योग्य), शुचि (ईमानदार), और अनुमत (प्रतिष्ठित) होना चाहिए।[3] तीन साक्षियों का होना आवश्यक था, उनमें से दो साक्षी दोनों को स्वीकार होने चाहिए थे।[4]

कौटिल्य के अनुसार निम्न व्यक्तियों की साक्षी नहीं ली जा सकती थीं[5] -

1.	स्याल-	पत्नी का भाई
2.	सहाय-	जिसके पक्ष में साक्षी देनी हो उसका नौकर
3.	आबद्ध-	कैदी या जो किसी के वश में हो
4.	धनिक-	साक्षी दिलाने वाले का ऋणदाता
5.	धारणिक-	वादी या प्रतिवादी का ऋणी
6.	वैरी-	शत्रु
7.	न्यंग-	किसी पर अश्रित
8.	धृतदण्ड-	सजा प्राप्त

1. तस्याप्रतिब्रुवतस्त्रिरात्रं सप्तरात्रमिति। अर्थशास्त्र, 3/1/41
2. परोक्तदण्ड: पञ्चबन्ध:। स्वयंवादिदण्डो दशबंध:।। अर्थशास्त्र, 3/1/31-32
3. प्रात्यायिका: शुचयोऽनुमता वा व्यवरा अर्थ्या:। अर्थशास्त्र, 3/1/32
4. पक्षानुमतौ च द्वौ। वही, 3/11/33
5. प्रतिषिद्धा: स्यालसहायाबद्धधनिकधारणिकवैरिन्यङ्गधृतदण्डा:। वही, 3/11/35
6. पूर्वोत्तरार्थव्याघाते साक्षिवक्तव्यकारणे। चारहस्ताच्च निष्पाते प्रदेष्टव्य: पराजय:।। अर्थशास्त्र, 3/1/59

साक्षी देने से पूर्व साक्षी को सत्य बोलने की शपथ लेनी होती थी। महत्त्वपूर्ण अभियोगों में साक्षियों के अतिरिक्त गुप्तचरों द्वारा भी वाद की सत्यता का पता लगाने का निर्देश कौटिल्य ने दिया है।[6]

कौटिल्य ने अन्य आचार्यो का मत व्यक्त करते हुए लिखा है कि विवाद उत्पन्न होने पर न्ययालय की शरण में जो आता है, उसे सच्चा समझना चाहिए, क्योंकि वह दु:ख सहन करने में विवश होकर ही न्यायालय की शपथ लेता है। किन्तु स्वयं आचार्य कौटिल्य का मानना है कि न्यायालय में पहिले अथवा पीछे आने का कोई महत्त्व नहीं है, जो व्यक्ति साक्ष्य और तथ्यों द्वारा सच्चा प्रमाणित हो, उसे सच्चा समझना चाहिए।[1]

कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार पुरातन आचार्यों का मत है कि विवाद को हुए अधिक समय बीत जाने पर न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। किन्तु कौटिल्य का मत है कि अपकारी को कभीभी नहीं छोड़ना चाहिए, विवादित घटना चाहे कितनी ही पुरानी क्यों न हो, प्रमाणित होने पर दोषी को दण्ड मिलना ही चाहिए।[2]

कौटिल्य अर्थशास्त्र में वार्णित न्याय-व्यवस्था की प्रासंगिकता

(1) कौटिल्य ने कर्त्तव्यपालन और चरित्र की कठोरता पर अत्यधिक बल दिया है। वर्तमान समय में ये दोनों ही गुण अत्यधिक आवश्यक है। यदि आज सभी व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का सम्यक् निर्वाह करें, उसमें प्रमाद न करें और यदि चारित्रिक, रूप से वे दृढ़ रहें तो अपराधों की संख्या आधी से भी कम रह जाएगी।

(2) कौटिल्य ने ग्राम न्यायालय, संग्रहण न्यायालय, द्रोणमुख न्यायालय और स्थानीय न्यायालय के अतिरिक्त न्याय की सर्वोच्च सत्ता के रूप में राजा का उल्लेख किया है। यह व्यवस्था शीघ्र व सरल न्यायप्रक्रिया की ओर संकेत करती है। वर्तमान में न्यायप्रक्रिया की सबसे बड़ी कमी है- मुकदमों का लम्बित होना हमारे देश के न्यायालयों में हजारो की संख्या में मुकदमें दर्ज हैं, लेकिन उन मुकदमों में सिवाय तारीख पड़ने के और कुछ नहीं होता, और इसी कारण सामान्यत: लोग न्यायालय में जाना नहीं चाहते। यदि कौटिल्यकालीन व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक पाँच या दस ग्राम का अपना न्यायालय होत तो हम एक सार्थक न्याय व्यवस्था की कल्पना कर सकते है।

(3) कौटिल्य ने न्यायाधीशों के शुद्ध आचरण पर बल दिया है, इनके अनुसार न्यायाधीशों के पद पर राजा को उन अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए, जो धर्मोपधा अर्थात् धर्मप्रलोभन के

---

1. कलहे पूर्वागतो जयैत्यक्षममाणो हि प्रधावतीत्याचार्या:।
   पूर्व पश्चाद्वाभिगतस्य साक्षिण: प्रमाणम्।। नेति कौटिल्य:। वही, 3/19/30-32
2. पर्युषित: कलहेऽनुप्रवेशो वा नाभियोज्य इत्याचार्या:।
   नास्त्यपकारिणो मोक्ष इति कौटिल्य: ।। वही, 3/19/28-29

द्वारा शुद्ध चारित्र सिद्ध हुए हों और भ्रष्टाचार या नियम विरुद्ध कार्य करने पर पदच्युत करने की व्यवस्था की है। वर्तमान समय में भी इस तरह के परीक्षण के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, जिससे न्यायप्रक्रिया मे लोगों का विश्वास और दृढ़ हो।

वर्तमान समय में भी न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कौटिल्य के ही समान न्यायाधीशों पर अंकुश लगाने का एक साधन है। लेकिन इस प्रक्रिया की व्यापकता व व्यावहारिकता के लिए इसे अपेक्षाकृत सरल बनाए जाने की आवश्यकता है।

(4) कौटिल्य ने न्यायप्रक्रिया में सभी को समान माना है व नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालय में करने का प्रावधान किया है, हमारे संविधान में भी सभी को समान माना गया है, व जिला न्यायालयों के निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में करने का प्रावधान किया गया है।

(5) कौटिल्य ने न्यायप्रक्रिया में परोक्त दोष व दण्ड की चर्चा की है, इस दोष के द्वारा कौटिल्य ने वादी-प्रतिवादी के आचरण को नियन्त्रिण किया है। वर्तमान समय में भी ऐसी कोई व्यवस्था अपना कर वादी-प्रतिवादी के आचारण को नियन्त्रित किया जा सकता है।

(6) कौटिल्य ने कुछ व्यक्तियों की साक्षी को निषिद्ध किया है, इस व्यवस्था द्वारा उन्होंने साक्षी को अधिक विश्वसनीय बनाया है।

इस प्रकार कौटिल्य ने एक पूर्ण, समुचित व व्यावहारिक न्यायव्यवस्था का वर्णन किया है, जो वर्तमान सन्दर्भ में भी प्रासंगिक है, परिस्थितियों एवं देशकाल के परिवर्तन के कारण उसमें से कुछ व्यवस्थाएं आज लागू नहीं हो सकती, लेकिन अधिकांश व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो आज भी उतनी ही सार्थक व आवश्यक है जितनी उस समय थी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

(1) कौटिल्य अर्थशास्त्र: उदय वीर शास्त्री, मेहरचन्द लक्ष्मणदास, दिल्ली 1969

(2) प्राचीन भारत में राज्य और न्यायपालिका: हरिहरनाथ त्रिपाठी, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, प्रं. सं. 1965

(3) कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं शक्रनीति की राज्यव्यवस्थाएं कमलेश अग्रवाल, राधा पब्लिकेशनस, दिल्ली, प्रं.सं. 1997

"ज्ञान के स्रोत वेद"

डा० बबीता शर्मा
प्रवक्ता - दर्शन विभाग
कन्या गुरुकुल महाविद्यालय
ज्वालापुर - हरिद्वार

वेद भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम् एवं आधारभूत ग्रन्थ हैं। वेद ज्ञान के भण्डार है। डा0 राधाकृष्णन् ने कहा है कि "वेद मानव मन से प्रादुर्भूत ऐसे नितान्त आदिकालीन प्रामाणिक ग्रन्थ हैं, जिन्हें हम अपनी निधि समझते हैं।[1] वेदों से भारतीयों का जीवन ओतप्रोत है। हमारी उपासना के भाजन देवगण हमारे संस्कारों की दशा बताने वाली पद्धति, हमारे मस्तिष्क को प्रेरित करने वाली विचारधारा, इन सबका उद्भव स्थान वेद ही है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है। क्योंकि यह ज्ञान गुरु-शिष्य की परम्परा से सुनकर प्राप्त किया जाता है।

वेद भारतीय धर्म तथा दर्शन का प्राण है। वेद के विषय में "गीता" में कहा गया है। कि एक शाश्वत अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष है, जिसकी जड़े तो ऊपर की ओर है और शाखाएँ नीचे की ओर और पत्तियाँ वैदिक स्त्रोत है जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता हो जाता है।[2]

शंकराचार्य ने "वेदान्त सूत्र भाष्य" में ब्राह्मणों को भी, वेद के अन्तर्गत स्वीकार किया है।[3]

वेद भारतीय धर्म तथा दर्शन का प्राण है। भारतीय धर्म में जो जीवनी शक्ति दृष्टि गोचर होती है उसका मूल कारण वेद ही है।

वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेद परम पुरुष परमात्मा के सजीव नि:श्वास है। भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रासाद जिस दृढ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है उसे वेद के नाम से जाना जाता है। वेद ही शाश्वत यथार्थ ज्ञान राशि के समुच्चय है जिन्हें वैदिक ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और अनुभव किया।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति ज्ञान, सत्ता, लाभ तथा विचार की अभिधायक 'विद्' धातु से मानी है। इन चारों अर्थों की वाचक विद् धातु से करण और अधिकर से धञ् करने से 'वेद' शब्द सिद्ध होता है।[4]

स्वर भेद से दो प्रकार का वेद शब्द प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है एक 'आद्युदात्त और दूसरा है 'अन्तोदात्त' आद्युदात्त वेद शब्द प्रथमा के एक वचन[5] में ऋग्वेद में पन्द्रह बार प्रयुक्त हुआ

---

(1) The vedas are the earlist documents of the human mind that we possess Indian Philosophy, Vol. 1 (P.63)

(2) ऊर्ध्वमूलमध:शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्।।15/1।।

(3) शंकराचार्य-वेदान्तसूत्रभाष्य 1/3/33

(4) दयानन्द - ऋग्वेद भाष्य भूमिका सम्पादक- युधिष्ठिर मीमांसक, पृ0 22

(5) ऋग्वेद 1/43/9, 3/53/14

है। तथा तृतीय के एक वचन[1] में एक बार प्रयुक्त हुआ है। अन्तोदात्त वेद शब्द ऋग्वेद में नहीं मिलता। यजुर्वेद[2] और अथर्ववेद[3] में अन्तोदान्त शब्द मिलता है।

स्वामी विवेकानन्द वेदों को नित्य, अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान का संग्रह मानते हैं। विवेकानन्द जी के अनुसार वेद का अर्थ है ईश्वर ज्ञान की राशि।[4]

भारतीय परम्परा के अनुसार वेद किसी एक ग्रन्थ का वाचक न होकर ईश्वरीय एवं आलोकित ज्ञान का वाचक है।

श्री अरविन्द ने वेदरहस्य नामक अपनी कृति में वेद के सम्बन्ध में शब्द व्यक्त किये है- वेद उस सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य के लिए माना हुआ नाम है जहाँ तक मनुष्य के मन की गति हो सकती है। वेद वह दिव्यवाणी है जो कम्पन करती हुई असीम में से निकल कर उस मनुष्य के अन्त:करण में पहुँची जिसने पहले से ही अपने आप को अपौरुषेय ज्ञान का का पात्र बना रखा था। वेद एक अन्त:स्फूर्त ज्ञान है।[5] श्री अरविन्द के अनुसार 'वेद वैदिक संस्कृति के आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक बीज है।[6]

श्री अरविन्द का मानना है कि वेद हमारे आध्यात्मिक ज्ञान के प्रारम्भ थे, वही उनके अन्त भी रहेंगे।[7] यह सनातन तथ्य है कि वेद उत्कृष्टतम आध्यात्मिक सत्य का नाम है।[8]

वेद ज्ञान के भण्डार हैं जिन्हें ऋषियों ने अपनी अन्त:प्रज्ञा से प्रकट किया है वेद चार हैं- प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय सामवेद, चतुर्थ अथर्ववेद।

ऋग्वेद के अन्तर्गत उन मन्त्रों का संग्रह है जो देवताओं की स्तुति के निमित्त गाये जाते हैं। **यजुर्वेद** में यज्ञ की विधियों का वर्णन है। **सामवेद** संगीत प्रधान वेद है तथा **अथर्ववेद** के अन्तर्गत जादू-टोना, मन्त्र तन्त्र आदि निहित है।

चारों वेदों में ऋग्वेद को ही प्रधान और मौलिक कहा जाता है। 'ऋग्वेद' अन्य वेदों की अपेक्षा अधिक प्राचीन है। प्रत्येक वेद के तीन अंग हैं जैसे संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद्। संहिता में मन्त्र है। जो कि प्राय: पद्य में है। संहिता में स्तुतियों का संकलन है जो देवताओं की प्रार्थना के लिए रचे जाते हैं। संहिता के पश्चात् वैदिक साहित्य को ब्राह्मण कहते हैं।

---

(1) ऋग्वेदन- 8/19/ इति वेङ्कटमाधव (ख) तथा वेदन वेदाध्ययनेन ब्रह्मयज्ञेन इतिसायण:।
(2) यजुर्वेद - 2/21/1
(3) अथर्ववेद - 7/29/1
(4) भारत में विवेकानन्द, पृ0 25।
(5) श्री अरविन्द - वेद रहस्य, उत्तरार्द्ध पृ0 9।
(6) श्री अरविन्द - भारतीय संस्कृति के आधार , पृ0 337
(7) श्री अरविन्द - पश्चिम के खण्डहरो में से .... भारत का पुनर्जन्म पृ0 104
(8) श्री अरविन्द पृ0 111-112।

वेद मानव जाति के आदि ज्ञान ग्रन्थ है। इसकी ऋचाओं में निहित ज्ञान अनन्त है तथा इनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि के जीवधारियों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। 'वेद सम्पूर्ण धर्म कर्म का मूल है। तथा यथार्थ कर्तव्य धर्म की जिज्ञासा वाले लोगों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है।[1]

भारतीय परम्परा 'वेद को सर्वज्ञानमय' होने की घोषणा करती है - भूत वर्तमान और भविष्यत् सम्बन्धी सम्पूर्ण ज्ञान का आधार वेद है।[2] मुण्डकोपनिषद में वेद को ईश्वरीय वाणी कहा गया है।[3] छान्दोग्योपनिषद् में छन्दों के नाम से वेदों की महिमा का ज्ञान हुआ है।[4] बृहदारण्यकोपनिषद् में वेदों को परमेश्वर का निःश्वास रूप माना गया है।[5]

वेद का अध्ययन अत्यन्त ही लाभप्रद है। आज के वैज्ञानिक युग में भी वेद का ज्ञान होना अति आवश्यक है।

वेद के अध्ययन से हमें लौकिक और अलौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। वेद ज्ञान के भण्डार हैं। वेद का अध्ययन इस कारण भी जरूरी है कि वेद में वैदिक धर्म की अनेक विशेषतायें निहित हैं। वैदिक धर्म के विशेष ज्ञान के लिए वेद का अध्ययन जरूरी है वेद हमें आदिम मनुष्य के सम्बन्ध में ज्ञान देता है। ज्ञान की प्राप्ति ही वेद का परम लक्ष्य है। वास्तव में अगर देखा जाए तो वेद द्रष्टा ऋषियों के अन्तर्ज्ञान का भण्डार है।

(1) वेदोऽखिलो धर्ममूलम्, धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाण: परमं श्रुति:। मनु 2/6/13।

(2) भूतं भव्यं भविष्यंच सर्वं वेदात् प्रसिध्यति। मनु 12/97।

(3) मुण्डकोपनिषद् - 2/1/4

(4) छान्दोग्योउपनिषद् - 1/4/2

(5) बृहदारण्यकोपनिषद् - 4/5/11

पुस्तक - समीक्षा
वैदिक उपमा-कोष : एक अद्‍भुत कृति*

समीक्षक - डॉ० विनोदचन्द्र विद्यालङ्कार

साधारण उक्ति और काव्य में मोटे तौर पर इतना ही अन्तर होता है कि साधारण उक्ति में जिस बात को सीधे-सादे ढंग से कह दिया जाता है काव्य में उसी बात को बना-सँवार कर कहा जाता है। बनाव श्रृंगार की इस प्रक्रिया को संस्कृत में अलम्+√कृ से प्रकट किया जाता है, और यही कारण हे कि अलंकार अर्थात् सौन्दर्याधायक तत्त्व के कारण ही काव्य साधारण उक्ति की तुलना में अधिक उपादेय होता है।[1]

जिस प्रकार लोक में कवि-निबद्ध वाणी को काव्य नाम से अभिहित करते हैं, उसी प्रकार वैदिक संहिताओं में भी इस वाणी को काव्य ही कहा जाता है। यह हम निम्न ऋक् मन्त्रों से भलीभांति समझ सकते हैं -

1. अस्मा इत्काव्यं वच उक्थमिन्द्राय शंस्यम् (5.39.5)
2. प्रत्नं निपाति काव्यम् (9.6.8)
3. प्र काव्यमुशनेव ब्रुवाणो देवो देवानां जनिमा विवक्ति (9.97.7)

वेद संहिताएं ज्ञान का आदि स्रोत हैं, इसलिए इनमें दर्शन, धर्म, साहित्य आदि कुछ भी विषय ढूंढे सबका मूल हमें इनमें प्राप्त हो जाता है। अतएव विश्वसाहित्य में इनका स्थान बहुत उच्च तथा गौरवपूर्ण है। अर्थपूर्णता और अनुपम काव्य-सौन्दर्य के कारण ही वैदिक संहिताओं ने सुरम्य और सुविशाल संस्कृत-साहित्य में विशेष आदर प्राप्त किया है। इन संहिताओं में हमें काव्य की केवल चर्चा ही नहीं मिलती है, अपितु काव्य-सौन्दर्य के अभिवर्धक तत्वों के प्रयोग भी स्थान-स्थान पर मिलते हैं। जैसा कि एक लक्ष्य ग्रन्थ में होता है, इसमें हमें अनुप्रास, वीप्सा, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि सुन्दर और ताजगी भरे अलंकारों का काव्य और व्यङ्ग्य रूप में दर्शन मिलता है। जो बलात् ही सहृदयों को आकर्षित करता है। अत:

*** लेखक डॉ० दिनेशचन्द्र शास्त्री, डी.लिट्, रीडर - वेदविभाग, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार**

प्रकाशक - आर. डी. पाण्डेय, सत्यम् पब्लिशिंग हाउस, एन-3 / 25, मोहन गार्डन, नई दिल्ली - 110059, प्रथम संस्करण - 2005, मू० 700/- रु०

1. द्र. वामन, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति - काव्यंग्राह्यमलंकारात्, सौन्दर्यमलंकार: (1/1-2)

भगवतीश्रुति वेद काव्य के बारे में स्वयं ही यह उद्‌गार व्यक्त करती है- "देवस्य पश्यकाव्यम् न ममार न जीर्यति (अथर्व0 10/8/32)। लक्षणशास्त्र की पद्धति से सौन्दर्याधायक तत्व अलंकारों के लक्षण, वर्गीकरण आदि का जहाँ तक प्रश्न है, इनका न किसी लक्ष्यग्रन्थ में (शास्त्र-काव्य को छोड़कर) अवसर होता है, और न यह समुचित ही है। तब भी सादृश्य परक वर्णनों में उपमा शब्द का प्रयोग वैदिक संहिताओं में कुछ इस तरह हुआ है कि लगता है जैसे कवि इस शब्द का प्रयोग किसी निश्चित विधा के लिये कर रहे हैं।

-	सोपमा दिव:	ऋग् 1.31.15
-	तव श्रवांस्युपमान्युक्थ्या	ऋग् 8.99.2
-	उप स्तुता उपमं नाधमाना:	ऋग् 1.110.5
-	अस्मा इदु त्यमुपमम्	ऋग् 1.61.3

इत्यादि स्थलों पर उपमा शब्द का प्रयोग **उपमान** और **सादृश्य** अर्थों में हुआ है, यह निगद-व्याख्यात है। ये स्थल स्वयमेव उपमा की इतिहासात्मक विषयवस्तु भी हैं। इससे विदित होता है कि विषयवस्तु को सुबोध ढंग से प्रत्यक्षतया प्रतिपादनार्थ उपमा की मन्त्रों पर कितनी पकड़ रही है।

१. उपमा की इतिहासात्मक पृष्ठभूमि - इस विचार को स्वीकार करने में बाध्य होना ही चाहिये कि उपमा का इतिहास उतना ही पुराना है, जितना कि वैदिक वाङ्मय। चूँकि वेद-संहिताओं में उपमा का मूल उपलब्ध होना और तत्सम्बन्धित प्रसङ्ग उद्‌घृत करना यह वैदिक वाङ्मय के साथ समकालीनता की कहानी की और संकेत है। उपमा ने संहिताकाल में अपना जो सशक्त अस्तित्व बनाये रखा था, वही मध्यकाल में आलंकारिकों से स्वरूप वृद्धि को प्राप्त होता हुआ आज भी और अधिक प्रासंगिकता को लेकर सभी अनुसन्धित्सुओं, विद्वानों एवं मनीषियों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

बात को संवार निखार कर कहने के ढंगों में समानता प्रदर्शित करके अपने आशय को कहने का ढंग अन्य शैलियों की अपेक्षा सरल, स्वाभाविक, हृदय-ग्राही तथा अर्थावबबोध में सर्वाधिक मनोरम और सरल प्रकार उपमा का होता है। यही कारण है कि आलंकारिकों ने उपमा को अन्य बहुत से अलंकारों का बीज माना है।[1] वेद के उपर्युक्त स्थलों से भी यही स्पष्ट होता है कि काव्य-सौन्दर्य के अनेक तत्वों का विश्लेषण उस युग में हुआ था कि नहीं, इस विषय में हम चाहे निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में न हों, पर सादृश्य-मूलक सौन्दर्याधायक तत्व की उद्‌भावना उस प्राचीन युग में भी उपमा के रूप में हो चुकी थी, इस विषय में हम कुछ विश्वास के साथ कह सकते हैं।

1. (क) वामन, का. अ. सू. वृ. 4.2.1:- सम्प्रत्यर्थालंकाराणां प्रस्ताव:। तन्मूलं चोपमेति सैव विचार्यते।
 (ख) अलंकार सर्वस्व (काव्य माला सं. पृ0 26):- उपमैवानेकप्रकार वैचित्र्येणानेकालङ्कारबीजभूता......।

२. यास्कपूर्व उपमा तथा यास्कीय उपमा - विवेचन - अलंकार शास्त्र के अनेक तत्वों में सबसे प्रथम उद्भावित तत्व उपमा ही है, इस विषय में यह भी एक प्रमाण है कि यास्क ने भी इस विषय में केवल उपमा का ही निरूपण किया है, किसी अन्य तत्व का संकेत तक उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने अपने निघण्टु (3/13) मे **इत्युपमा** कहकर अनेक ऋग्वेदीय उपमाओं तथा उपमा-वाचक पदों का सङ्कलन किया है। निरुक्त (1/4 और 3/13-18) में भी अनेक उपमा-वाचक पदों का समाम्नान तथा उपमा का लक्षण उसका विवरण और उदाहरण से स्पष्टीकरण किया है।

इस दृष्टि से वेद का अध्ययन सर्वप्रथम कोई यास्क ने ही नहीं किया है। वे तो पुरानी परम्परा की कड़ी को अगले समय से जोड़ने वाले माध्यम मात्र हैं। उनसे पूर्व गार्ग्य आचार्य इस क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे। अन्य बहुत से आचार्य भी उपमा का वर्गीकरण तथा भेद-कथन कर चुके थे। उनके समय में यह बात इतनी प्रसिद्ध रही होगी कि यास्क ने अपने समय में प्रचलित उपमा-लक्षण के प्रवर्तक आचार्य गार्ग्य का तो नामोल्लेख किया है, पर भेदोपभेद कथन करने वाले आचार्यों का स्मरण अन्यपुरुष के क्रियापद (आचक्षते) से ही किया है। उपमा का लक्षण यास्क ने (3/13) में यों दिया है - **अथात: उपमा:। यदतत् तत्सदृशम् इति गार्ग्य:।** (जो वह नहीं होते हुए भी उस जैसा है।)

यहाँ तत् से उपमान को और यत् से उपमेय को कहा गया है। उपमेय और उपमान एक दूसरे से भिन्न हैं उनमें समानता बतलाना उपमा कहलाता है। इस लक्षण से यह निश्चित होता है कि गार्ग्य उपमा के तीन अङ्ग मानते हैं - 1. उपमेय 2. उपमान, और 3. सादृश्य।

यास्क ने उपमा का यह प्रतिपादन केवल भाषाशास्त्र की दृष्टि से ही नहीं किया है, अपितु उपमा के प्रयोग से अभिव्यक्ति में सौन्दर्य आ जाता है[1], यही मानकर किया है। यास्क का यह उपमा-विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से अलंकार-शास्त्र के आदियुग का प्रतिनिध है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। आचार्य यास्क का यह उपमा वर्णन संहितानुसार ही है, क्योंकि मन्त्रार्थज्ञान में अलंकार ज्ञान परमावश्यक है।[2] और समस्त सादृश्यमूलक (औपम्यगर्भ) अलङ्कारों का मूल उपमा है। अत: समस्त अलङ्कार मूलभूत इस उपमा अलंकार का वेदार्थ के लिए ज्ञान अत्यन्त अपेक्षित है। यास्क द्वारा किया गया उपमा विवेचन बिल्कुल साधारण होते हुए भी अलङ्कारशास्त्र की प्राथमिक उत्कृष्ट दशा का परिचायक है, जो कि आगे चलकर अलङ्कार शास्त्र के विस्तार में सहायक हुआ।

३. अर्थज्ञान में उपमा का महत्व - अलङ्कारात्मक शैली वेद की सर्वोत्कृष्ट शैली है।

1. द्र. - नि. 1/19 - ज्ञानं प्रकाशनमर्थस्याहानया वाचोपमोत्तमया वाचा।
2. आचार्य राजशेखर, का. मी., अ. 2

अग्निपुराण (344/2) के अनुसार अलङ्कार रहित काव्य (सरस्वती) विधुर (विधवा) की भांति होता है। अलङ्कार वेद-काव्य में सौन्दर्य-वर्धक हैं। इनके अभाव में वेद के सौन्दर्य को अर्थ को वास्तविक रूप में ग्रहण करना बड़ा कठिन है। श्रुति स्वयं इसकी पुष्टि इस प्रकार करती है -

उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचं,
उत त्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम्।
उतो त्वस्मै तन्वं विसस्रे,
जायेव पत्य उशती सुवासाः।। (ऋग् 10/71/4)

अतः वेद ज्ञान-हेतु अर्थज्ञान अत्यन्त आवश्यक है, और इसमें भी वेदार्थज्ञान के साधनों में सादृश्यमूलक अलंकारों की मूलभूत उपमा मुख्य साधन है। इस अलंकार के माध्यम से हम वेद के सामान्य अथवा विशिष्ट तत्व को हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। हम किसी भी वास्तविक तत्व को तब तक हृदयंगम नहीं कर सकते, जब तक वह प्रत्यक्ष न हो। जो दुर्ज्ञेय तत्व होता है वही उपमा में पल्लवित होकर विकसित होता है। वेदों में जहाँ अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है वहीं उपमा अलंकार का प्रयोग भी बहुलता से हुआ है। यह ध्यातव्य है कि अलङ्कारों का नामकरण तो बाद में हुआ, किन्तु इनका प्रयोग लौकिक काव्यों से भी पूर्व वेद-संहिताओं में अत्युत्कृष्ट रूप में विद्यमान है। उपमा अलंकार की स्रोतस्विनी वैदिक संहिताओं में तरंगायमाण दृष्टिगोचर होती है। इसलिए अलंकारों को वेद का सप्तम अङ्ग स्वीकारते हुए यायावरीय आचार्य राजशेखर ने वेदार्थज्ञान में अलंकारों का महत्व इस प्रकार प्रतिपादित किया है -

'शिक्षा, कल्पो, व्याकरणं, निरुक्तं, छन्दोविचितिः,
ज्योतिषं च षडङ्गानि', इत्याचार्याः।
'उपकारत्वादलङ्कारः सप्तममङ्गम्', इति यायावरीयः।
ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानाद् वेदार्थानवगतिः।।" (का. मी., अ.2)

निष्कर्षतः कहना उपयुक्त होगा कि अलंकार वेद के उपकारक हैं। इनके स्वरूप परिज्ञान के अभाव में वेदार्थ में गति असम्भव है।

४. प्रस्तुत वैदिक उपमा कोष - आवश्यकता, उपयोगिता एवं वैशिष्ट्य

वैदिक संहिताओं में, अर्थालङ्कारों में उपमा अलंकार का सर्वाधिक चमत्कार पूर्ण प्रयोग हुआ है। लौकिक संस्कृत-साहित्य में उपमा क्षेत्र में कविकुलगुरु कालिदास ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। वैदिक संहिताएँ उससे भी अधिक ख्याति की पात्र हैं। अन्तर केवल इतना है कि कालिदास के उपमान व्यापक हैं और विविध क्षेत्रों का अवलम्बन लेकर प्रयुक्त किये गये हैं,

वैदिक उपमानों का क्षेत्र वैसा व्यापक नहीं है। पुनरपि, सौन्दर्य की दृष्टि से वैदिक उपमाएँ हृदय को छूने वाली हैं। वैदिक संहिताओं में उपमा का सर्वाधिक प्रयोग ऋग्वेद में दृष्टिगोचर होता है। ऋग्वेद के उपमानों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उपमा अलंकार से सम्बन्धित अन्य वैदिक संहिताओं वाजसनेयी माध्यन्दिन, राणायनीय और शौनक जो कि क्रमशः यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से सम्बन्ध रखती हैं, का भी बहुत महत्व है। वेद तो हैं ही उपमामय इसमें कोई दो मत नहीं हैं। वेदों की भाषागत और अर्थगत अनेक शैलियाँ हैं, परन्तु उनमें वेदज्ञान तक पहुँचने के लिए, वेदों के हृद्‌गत आशय को समझने के लिए तथा उनका मूल्याङ्कन करने के लिए अलंकारात्मक शैली को अनन्यतम स्थान प्राप्त है। अध्ययन पद से गुजरते हुए अलंकारात्मक शैली का वेद में बीज रूप में उपलब्ध होना अपने में एक अद्‌भुत शैली का संकेत अवश्य है। इस शैली के सैंकड़ों ऐसे रोचक स्थल हैं जिनको उदाहरण के रूप में उद्‌धृत किया जा सकता है। उपमा तो वैदिक कवि का बहुत प्यारा अलङ्कार है जिसकी लड़ी पर लड़ी बड़ी चारुता के साथ विन्यस्त की गई हैं -

> अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिव सनये धनानाम्।
> जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हस्रेव नि रिणीते अप्सः।। ऋग् 1/124/7

अन्य कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं -

(१) अग्नि -

(1) स नः पितेव सूनवेऽग्ने सूपायनो भव। ऋग् 1.1.9
हे अग्निदेव, जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सुलभ (सरलता से प्राप्य) होता है, वैसे ही तुम बन जाओ।

(२) अश्विनौ -

(1) हंसाविव पततमा सुताँ उप। ऋग् 5.78.1
हे अश्वी देवो, तुम ऐसे ही सोमरसों को पीने के लिए पहुँचो, जैसे हंस उड़ कर आ पहुँचते हैं।

(३) इन्द्र -

(1) एवा ह्यस्य सूनृता............ पक्वा शाखा न दाशुषे। ऋग् 1.8.8
इन्द्र की सूनृता दाता के प्रति पके फलों से लदी शाखा के समान फलदात्री हो जाती है।

(४) उषा -

(1) अधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्रेव वर्जहम्। ऋग् 1.92.4
उषा नर्तकी के समान अपने रूपों को प्रकट कर रही है और जैसे गाय अपने ऊधस् को दिखाती है वैसे उषा देवी अपने वक्षस्थल को उद्‌घाटित कर रही है।

इस तरह वेदों में उपमा अलंकार विषयक काव्य-सौन्दर्य-द्योतक स्थल बहुत संख्या में उपलब्ध हैं। यह स्पष्ट है कि वैदिक ऋषियों का ध्येय काव्य ग्रन्थों का निर्माण करना नहीं था। ये नाना भणितिभङ्गी उपमाऐं तो उनके समुच्छ्वास रूप हैं जो कि विभिन्न देवताओं के स्वरूप-प्रतिपादन में अथवा किसी प्रकार के अन्य प्रसंगों में जहाँ महर्षि भावातिरेक की स्थिति में आ गये वहाँ उनके मुख से प्रकारान्तर से स्वतन्त्र रूप में प्रस्फुटित हो गयी हैं।

वैदिक अलंकार-शास्त्र को लेकर, उनमें भी उपमा को आधार बनाकर कतिपय अनुसन्धानकर्ताओं ने किसी संहिता विशेष या संहितान्तर्गत देवविशेष से संबंधित उपमा अलंकार पर सामान्य कार्य भले ही किया है, किन्तु समस्त वेदों (संहिताओं) पर एक साथ उपमा संबंधी व्यापक अनुसंधान कार्य एवं विस्तृत संकलन अभी तक नहीं हुआ था। इसकी पूर्ति प्रियवर भाई **डॉ. दिनेशचन्द्र शास्त्री, रीडर वेदविभाग, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय** ने इस कोष की रचना करके की है। हमें ऐसा विश्वास है कि यह कार्य वैदिक साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगा। इससे जहाँ वैदिक देवों के स्वरूप-निर्धारण में सहयोग मिलेगा वहीं वेदों की वास्तविक व्याख्या में भी सहायता मिलेगी। इस कोष से अन्य लाभ भी होंगे।

प्रस्तुत **वैदिक उपमा कोष** में वैदिक संहिताओं में दृग्गोचर होने वाले उपमाओं के अपार पारावार का उभयविध अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इसमें चार सहस्र से अधिक उपमाओं का संकलन है। इस कोष में उपमावाचक पदों के चयन के वैदिक संहिताओं में क्या नियम हैं, इस पर भी प्रकाश डाला गया है। जो कि वेदों की उपमाओं के अध्ययन हेतु एक महत्वपूर्ण पहलू है। उपमा भेदों पर जहाँ पूर्वभागान्तर्गत द्वितीय अध्याय में प्रकाश डाला गया है वहीं पृथक् से प्रथम परिशिष्ट के रूप में भी विस्तार से इस बारे में विचार किया गया है। विश्व वाङ्मय के प्राचीन ग्रन्थ होने के कारण वेदों में अलंकारशास्त्र के आधार पर उपमा भेद अपने पूर्ण विकसित रूप में उपलब्ध नहीं होते, केवल कुछ ही उदाहरण मिलते हैं, जिन्हें इन विकसित भेदों का पूर्णरूप कहा जा सकता है। कोषकार की दृष्टि में प्राप्त उपमा भेद संख्या में 19 हैं। पूर्णोपमा के प्रमुख 6 भेदों से 3 भेद, लुप्तोपमा के 19 भेदों में से 15 भेद तथा मालोपमा को मिलकर कुल 19 उपमा भेद उपलब्ध होते हैं। परिशिष्टगत इस उपमा विवेचन में लेखक ने उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और सादृश्यवाचक पद को प्रदर्शित करते हुए यह कौन सी उपमा है ? उसका नाम भी दिया है। वेदों में श्रौती पूर्णोपमा का आधिक्य, एकदेशविवर्तिनी साङ्ग उपमाएँ, समस्त वस्तुविषयिणी उपमाएँ, वेदों में उपमान से युक्त विशेषण पदों का प्रयोग, वेदों में द्विगुणित उपमाएँ वेदों में वाक्यांश, समासगा और तद्धितगा उपमाएँ, वेदों में लुप्तोपमाएँ, वेदों में वाचकद्वय का प्रयोग आदि वर्णन इस कोष की प्रमुख विशेषताएँ हैं। जिन पर लेखक के वैदुष्य की छाप मिलती है। इस कोष में जहाँ वेद से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक के उपमा अलंकार के उद्भव एवं विकास पर भी प्रकाश डाला गया है वहीं द्वितीय परिशिष्ट में इन उपमाओं में परिलक्षित वैदिक संस्कृति को भी उद्घाटित किया गया है। किसी भी राष्ट्र, समाज, संस्कृति, सभ्यता, अर्थ और दर्शन का विशद् चित्र हमें उसके साहित्य में प्रयुक्त उपमाओं में ही मिलता है। वेदों में आये उपमानों के आधार पर तदानीन्तन समाज की छवि का दर्शन निश्चित ही मन को प्रसन्नता देने वाला है।

वैदिक उपमा-कोष : एक अद्भुत कृति

प्रिय डॉ. दिनेशचन्द्र शास्त्री को वेदविषयक ऐसे सुन्दर कोष के प्रणयन पर मैं अपनी हार्दिक बधाई और आशीर्वाद इस आशय के साथ देता हूँ कि ये भविष्य में भी ऐसे सुन्दर ग्रन्थों की रचना कर सकें। अन्त में पद्मश्री डॉ. कपिलदेव द्विवेदी के शब्दों में यह लिखना उपयुक्त है कि -

''यह ग्रन्थ लेखक के गहन अध्ययन और कठोर परिश्रम का परिचायक है। वस्तुत: यह ग्रन्थ वैदिक वाङमय का साहित्यिक अनुशीलन है। साहित्य की एक विधा अलंकार और उसमें भी एक अलंकार उपमा का ही यह सर्वांगीण विवेचन है।'' द्विवेदी जी के शब्दों में ही -

उपमा-कोश ग्रन्थोऽयं वैदिक वाङ्मयाश्रितः ।
श्रेयसे भूयसे भूयाद्, विदुषां प्रीतिमावहन् ॥

सम्पादक - **स्वस्तिपन्थाः**

रियासत से उत्तराचंल तक का सफर

- कुल भूषण शर्मा
हरिद्वार

हरिद्वार देवभूमि उत्तराचंल का अपना एक गौरवपूर्ण अतीत रहा है यहाँ चारो धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री यमनोत्री के अलावा पर्यटको को रिझाने के लिए हरिद्वार नैनीताल, मंसूरी, धनौल्टी, औली जैसे विश्व प्रसिद्व पर्यटन स्थल है वही दूसरी तरफ हिमालय, नन्दा देवी, दूनागिरी व बन्दर पुछ जैसी विशाल पर्वत चोटियाँ भी पर्वतारोहियो के रोमांच का केन्द्र है इसके अलावा इसके घने वन अनेक जीवन रक्षक औषधियों से भरे पडे हैं। अनेको धार्मिक ग्रन्थों में इस क्षेत्र का नाम मानस खण्ड व केदार खण्ड भी है।

वर्तमान उत्तराचंल के गढ़वाल व कुमायु क्षेत्र में 7वीईसा व 8वीईसा में कत्यूर वंश का शासन था। इन्होंने अपने शासन काल में अनेक मन्दिरो का निर्माण करवाया था आज यहाँ बसे लोग प्राय: उन लोगो के वंशज है जो शायद 10वी या 11वी शताब्दी के बाद इस क्षेत्र में आकर बस गये थे। पूवर में औरगंजेब के भतीजे दाराशिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने भी इलाहाबाद की लडाई के बाद कुछ समय के लिए गढ़वाल के राजा पृथ्वी शाह से मदद ली थी 1757 में रूहेलो ने भी गढ़वाल पर आक्रमण किया था। तथा उस समय के गवर्नर (सहारनपुर) नबीबुदौला ने हरिद्वार सहित देहरादून पर कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया था। परन्तु तत्कालीन राजा प्रदीपशाह ने प्रजा हित में गवर्नर से सन्धि कर ली थी। 18वी शताब्दी आते आते कुमायूँ व गढ़वाल क्षेत्रों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा इनकी इस लडाई का लाभ उठाते हुए गौरखो ने 1790 सम्वत 1847 चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को अल्मोडा पर आक्रमण कर उसे जीत लिया तथा 1792 में उन्होंने गढ़वाल पर भी कब्जा करने के लिए हमला कर दिया परन्तु वह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाये इसलिए उन्होंने राजा से सन्धि कर ली। जिसके बदले में उन्होंने पच्चीस हजार रुपये सालाना शुल्क लेना स्वीकारा। इसके बाद गौरखो ने 1803 में गढ़वाल पर फिर आक्रमण कर दिया। इस युद्व में गौरखो ने गढ़वाल पर जीत दर्ज की इस दौरान उन्होने युद्व में मारे गये राजा प्रद्युमनशाह के भाई प्रीतम शाह को बन्दी बनाकर रखा तथा गढ़वाल की जनता पर जमकर कहर बरपाया इसी दौरान प्रीतम शाह के पुत्र सुदर्शन शाह ने मेजर हेरसो से सन्धि कर ली कि अगर वह गढ़वाल को गौरखो के शासन से मुक्ति दिलाने में उनकी मदद करते है तो वह गढ़वाल का कुछ भाग (वर्तमान पौड़ी व कुमायूँ) उन्हें दे देंगे। इसी शर्त को आधार मानकर 1815 में सिंगोली सन्धि की गई। इस सन्धि के अनुसार अलकनन्दा नदी का पूर्वी तट से काली नदी तक का क्षेत्र ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में चला गया और अंग्रेगो द्वारा टिहरी रियासत को पंवार वंश के शासको को लौटा दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने 1854 में

नैनीताल को कुमायूँ मण्डल का मुख्यालय बनाया। 1890 तक नैनीताल व गढ़वाल रियासत के दो प्रमुख केन्द्र थे। 1949 में टिहरी रियासत भारतीय गणतंत्र में शामिल हो गई इस कारण 1960 में टिहरी रियासत को टिहरी, उत्तरकाशी तथा गढ़वाल क्षेत्र को चमोली, अल्मोडा, व पिथोरागढ़ में बाँट दिया गया।

रियासत के अन्तिम शासक महाराजा मानवेन्द्र शाह का राज्यभिषेक उनके पिता नरेन्द्र शाह ने 1946 में कर राज्य की बागडोर इन्हें सौप दी इनका विवाह बासवाड़ा (राजस्थान) की राजकुमारी भवर कुँवर के साथ हुआ जिनसे इन्हें पुत्रटीका मनुजेन्द्र शाह व पुत्रियो की प्राप्ती हुई। शासक के रूप में इनकी राजधानी नरेन्द्र नगर थी। रियाँसत के गणतंत्र भारत में समायोजित होने के बाद इन्हें भारत सरकार की तरफ से लैफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई तथा प्री.बी. परस (नकद आर्थिक सहायता) व प्री. विलेज (सम्पूर्ण सम्पत्ति पर टैक्स की माफी) की सुविधाएं प्रदान की राज्यपरिवार की रियासत खत्म होने पर भी क्षेत्र की जनता को राज्यपरिवार पर पूरी आस्था बनी है जिसका पता इससे चलता है कि देश के पहले सामान्य निर्वाचन वर्ष 1952 में इनकी माता राजमाता इन्दुमति शाह ने टिहरी लोकसभा से जीत दर्ज की तथा दूसरे सामान्य निर्वाचन 1957 में इनकी माँ ने इन्हें टिहरी लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लडवाकर स्वयं पौड़ी गढ़वाल सीट से चुनाव लडकर दोनो ने जीत दर्ज की तथा लोक सभा में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1957 में चुनाव जीतने के बाद मानवेन्द्र शाह ने पं. गोविन्द बल्लभ पंत के आग्रह पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सदस्यता ग्रहण की तथा वर्ष 1962 व 1967 के चुनाव काग्रेस पार्टी से लडकर जीते। 1969 में कांग्रेस विभाजन के समय यह इन्दिरा गाँधी की नीतियो के खिलाफ मोरारजी देसाई के साथ मुरारजी कांग्रेस में आ गये तथा 1971 का चुनाव मुरारजी कांग्रेस से लडें इस चुनाव में इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इन्दिरा गाँधी सरकार द्वारा पूर्व रियासतो को दी जाने वाली सुविधाए (नकद राशि वटैक्स में पूर्ण छूट) बन्द किये जाने के विरोध में इन्होंने सरकार के खिलाफ रियासतो को एकत्रित कर मुकदमा भी लड़ा जिसमें इन्हें हार का सामना करना पड़ा। जनता पार्टी की सरकार में आयरलैंड़ में भारत के राजदूत भी रहे।

व्यक्तिगत कारणों से सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद भी क्षेत्र की जनता से लगातार सम्पर्क बनाये रखा आज भी शाही परम्परा खत्म हुए वर्षो बाद भी प्राचीन परम्परा के अनुसार प्रतिवर्ष बसन्त पंचमी के दिन अपनी पूर्व राजधानी नरेन्द्रनगर में महाराजा अपना प्रतीकात्मक दरबार लगा पुरानी परम्परा के अनुसार क्षेत्र की जनता के बीच जाकर भगवान् बद्रीनाथ मन्दिर के कपाट (द्वार) खोलने की घोषणा करते है। परम्परानुसार मन्दिर की पवित्र जोत के लिए राजपरिवार सदस्यो द्वारा तिलो को अपने हाथी से मलकर निकाला गया तेल मन्दिर में भेजा जाता है। इनकी लोकप्रियता का प्रमाण इस बात से लगाया जॉ सकता है कि लोगो कि पीढिया गुजर जाने के बाद भी क्षेत्र की जनता इन्हें भगवान बद्री नारायण का अवतार मान बोलदा बद्री के नाम से भी सम्बोधित करती है।

लम्बे राजनीतिक अज्ञातवास के बाद वर्ष 1991 में पुन: भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से फिर लोकसभा का चुनाव लड़े तथा भारी मतो से विजयी हुए तथा तभी से लगातार वर्तमान चुनाव वर्ष 2004 का भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीतकर लोकसभा में क्षेत्र का आठवी बार प्रतिनिधित्व कर रहे है। आज 85 वर्ष की आयु में भी सक्रिय सांसद की भूमिका निभाने वाला यह सांसद प्रदेश के लिए भी गौरव का प्रतीक है यह देश के उन चुनिंदा सांसदो में से एक है जिन्हें पं. जवाहर लाल नेहरू से लेकर इन्दिरा गाँधी, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी बाज़पेयी व सरदार मनमोहन सिंह सरीके कई प्रधानमंत्रियो के साथ संसदीय कार्यप्रणाली का अनुभव प्राप्त है महाराजा के पी.आर.ओ. कृष्णचन्द भार्गव के अनुसार महाराजा का मानना है कि आज के बदलते हुए परिवेश में राजनीति के मायने भी काफी कुछ बदल गये है आज कि राजनीति एक समाज सेवा का माघ्यम कम बल्कि शुभलाभ का व्यापार मात्र बनकर रह गयी है। इसमें आज अच्छे लोगो का अभाव लगातार बढ़ता जा रहा है जबकि देश को आज अच्छे चरित्र व समर्पित जनप्रतिनिधियो की सख्त जरूरत है। आज जहाँ प्राय: सभी राजनेता राजनीति को अपना पैतृक व्यापार मान अपने राजनैतिक उत्तराधिकारियो को जमीन तैयार करने में दिन रात लगें है। वही इस वरिष्ठतम सांसद ने अपने पुत्र टीका मनुजेन्द्र शाह सहित समस्त परिजनो को राजनीति से दूर रख अपनी सही सोच का परिचय दिया है।

आज के इस मिडिया प्रधान समय में भी वह बतौर सांसद प्रचार से दूर रहकर क्षेत्र के विकास को ज्यादा महत्व देते है वह आज भी 85 वर्ष की आयु में लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर क्षेत्र की जनता के बीच जाकर उनसे एक आम जनप्रतिनिधि की तरह मिलकर क्षेत्र की समस्याए सुन उनका सही निस्तारण स्वयं करवाने में अधिक विश्वास रखते है।

उपभोक्तामूलक संस्कृति और समकालीन हिन्दी साहित्य

- कु० दीपिका, प्रवक्ता
आनन्द कॉलेज ऑफ एजूकेशन, आगरा

आज इक्कीसवीं शताब्दी में पग धरते ही सबसे बड़ी समस्या जो दृष्टिगत हो रही है, वह है- उपभोक्तावादी संस्कृति। पाश्चात्य जगत में सन् 60 में प्रादुर्भूत होने के बाद तीसरी दुनियां में इसका आगमन बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में हुआ। भारत की उदारीकरण नीति के फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां आकर आवश्यकताओं का निर्माण प्रारम्भ कर दिया, इन आकर्षक विज्ञापनों के इंद्रजाल में फंसे मनुष्य की एकमात्र आवश्यकता रह गयी-धन। यहीं से मनुष्य के वस्तु बन जाने की यात्रा प्रारम्भ हो गयी। समकालीन साहित्य में समाज का प्रतिबिम्ब अपने चरम पर होता है। बाजारीकरण के इस दौर में न सिर्फ कविता के छपने तथा लेखक की प्रसिद्धि का निर्धारण पूंजीपति करने लगे बल्कि काव्य के लक्षण, प्रयोजन तथा हेतु भी उपभोक्ता बन गये। समाज की इस रीति का प्रभाव पारिवारिक जीवन पर भी पड़ा। डॉ0 राजेन्द्र टोंकी के शब्दों में -

> "यही में, यार घरों का यही बाजारों का
> जो जितना ज्यादा कमाये वो उतना अच्छा।"

उपभोक्ता मूलक संस्कृति के इस दौर में संबंधों में से भावना मिट गयी। समकालीन कविता में यह तनाव, अविश्वास, अनास्था, कुंठा, हताशा स्पष्ट दर्शनीय है। यदि यह कहा जाय कि सामंतवादी युग पूंजीपतियों के हाथ में पड़कर आज उपभोक्तावाद में परीवर्तित हो गया है तो अतिशयोक्ति न होगी।

उपभोक्तामूलक संस्कृति : आशय एवं स्वरुप-निर्धारण

उपभोक्ता संस्कृति में सर्वाधिक बल उपभोक्ता पर दिया गया है तथा उपभोक्ता का अर्थ है, "वह व्यक्ति जो दैनिक जीवन की काम आने वाली वस्तुओं को उपयोग में लाने के लिए बाजार से खरीदता है।"

यह परिभाषा ही उपभोक्तावाद के विस्तार को इंगित करती है। उपभोक्तावाद वास्तव में उपभोक्ता के अधिकारों ओर रूचियों की सुरक्षा का नाम है। जूलियन वाल फ्रेज उपभोक्ता संस्कृति की परिभाषा देते हुए लिखते हैं -

"यह युद्धोत्तर पश्चिमी आर्थिक वर्णन है जिसमें वस्तुओं की खपत जिसमें सांस्कृतिक

मानवाकृति को भी वस्तु विशेष समाज का एक निर्णायक मुख्य निर्धारक तत्व है।''

Fontana Dictionary of Modern Thought ने उपभोक्तावाद को उसकी क्षमताओं एवं सीमा के साथ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। यहां यह माना गया है कि उपभोक्तावाद उपभोक्ता के कार्य व्यापार को अपने ढंग से नियंत्रित करता है। यह नियंत्रण निर्माण की प्रक्रिया से लेकर विक्रय के प्रस्तुतीकरण तक फैला होता है। इस नियंत्रण के कारण अनेक आर्थिक प्रभावों और नैतिकता का विस्तार प्रत्यक्ष है। यद्यपि विभिन्न राष्ट्रों ने इस संबंध में उपभोक्ता-संरक्षण सम्बन्धी नियम बनाए हैं, किन्तु ये नियम उपभोक्ता पर एक सीमा तक ही प्रभाव डालते हैं। उपभोक्ता के द्वारा समृद्ध हुए बड़े राष्ट्र अपने ढंग से उपभोक्ता पर नियंत्रण रखते हैं किन्तु उनके वास्तविक हितों की पूर्ति उनकी निजी तंत्र की कार्यप्रणाली से होती है और यहीं उपभोक्तावाद अपनी सीमा को अनुभव करता है।

अजय तिवारी उपभोक्तावाद को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं - ''उपभोक्तावाद बाजार का ऐसा संगठन है जहां हमारे उपभोग का स्वरूप हमारी आवश्यकतायें नहीं, व्यावसायिक हित निर्धारित करते हैं। वस्तु (कमॉडिटी) हमारी मानवीयता को स्थानान्तरित कर देती हैं और विच्छिन्नता बोध (फ्रैग्मेंटेशन) हमारी चेतना को।''

उपभोक्तावाद को बाजारवाद, मण्डी तंत्र आदि कहकर भी पुकारा जाता है। नि:संदेह उपभोक्तावाद व्यापक दृष्टि से उत्तर आधुनिकता के साथ जुड़ा हुआ है। उपभोक्तावाद में मनुष्य मात्र वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। मुद्राराक्षस में ठीक ही लिखा है, ''देश की व्यवस्था के लिए मनुष्य कोयला, पानी, लोहा, जस्ता और पत्थर के बराबर बना दिया गया है।'' वस्तुत: बाजार का विकास प्रतिद्वन्दिता तथा प्रतिस्पर्धा में ही निहित है परन्तु दृष्टिकोण स्वच्छ एवं स्पष्ट होना आवश्यक है। बाजार अकस्मात् ही वस्तुओं की बिक्री या खरीददारी को निर्धारित नहीं करता। ''बहुत सी बातें विज्ञापन और प्रस्तुतीकरण द्वारा सुनिश्चित होती है। यहां पर पहले से उपभुक्त तमाम वस्तुयें भी इस बात को निर्धारित करती है कि बाद में क्या बिकेगा।''

सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि संसाधन बन चुके मनुष्य को विश्व बैंक भी बाजार की ओर ही धकेल रहा है, वह भी बड़े ही मोहक ढंग से। विश्व बैंक का कहना है कि खुले बाजार तथा उदार अर्थतंत्र द्वारा मनुष्य का चहुंमुखी तथा तीव्रतम विकास होगा। मुद्राराक्षस ने हरबर्ट मार्क्यूस को उद्घृत करते हुए उन्हीं के शब्दों में बाजारवाद के दुर्भाग्यपूर्ण पक्षों का लेखा-जोखा दिया है। मार्क्यूस की दृष्टि में बाजारवाद के इस विकास में 'लोग अपने आप को अपनी जायदाद से पहचानते हैं। उन्हें अपनी मोटरकार हाई-फाई सेट, रिकार्ड प्लेयर, कोठी या रसोई में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों में ही अपना व्यक्तित्व दिखाई देता है।'' महानगरीय सभ्यता के प्रतीक बन चुके सुपर मार्केट पर बिकते आकर्षक चीनी, कोरियन सामान जन सामान्य के भ्रमित करने में पूर्णत: सक्षम हैं।'' बेवसाइटों पर बिकने वाले उत्कृष्ट 'ब्रांडों' ने मनुष्य के

जीवन को बड़ी तेजी से अपना गुलाम बनाया है। उच्च वर्ग के साथ-साथ नव धनाढ्य मध्यम वर्ग भी इस मोहपाश से नहीं बच पा रहा है। यहीं से उपभोक्तावादी संस्कृति जन्म लेती है जोकि एक नवीन जीवन-दर्शन गढ़ती है। अजय तिवारी इसे "मालवाही संस्कृति' कहकर पुकारते हैं। उनकी दृष्टि में लूट और समृद्धि को उचित ठहराने वाली यह 'मालवाही संस्कृति' इस संचार क्रान्ति के युग की अपनी देन है। यह मालवाही संस्कृति भाव के स्थान पर वस्तु को प्राथमिकता देती है तथा मानव की चेतनता को समाप्तप्राय कर उसे अचेतन प्राणी-उपभोक्ता बना देती है। बाजार मनुष्य की भावनायें समाप्त कर उसे अर्थ केंद्रित कर देता है। बाजार के इस प्रवाह में मनुष्य की संवेदना तथा उसकी भाषिक अभिव्यक्ति लुप्त होती जा रही है। दहेज के लिए हो रही क्रूर हत्यायें, माता-पिता को वृद्धावस्था में स्वीकारने से इंकार इसी की देन है। मनुष्य के प्रति अत्याचार उपभोक्तावादी संस्कृति की विशेषता है।

उपभोक्तावादी संस्कृति ने संपूर्ण मानव-जगत को वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया है। नि:संदेह इसका सर्वाधिक कुप्रभाव नारी अस्मिता पर पड़ा है। वह संस्कृति नारी को भोग्या से अधिक नहीं समझती। बाजार में अपना उत्पाद बेचने के लिए नारी का ही उपयोग किया जाता है। ''पहले से ही सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तौर पर असुरक्षित असंगठित और कमजोर स्त्री समुदाय को बाजार की मुख्य शक्तियाँ भूखे भेड़िये की तरह लूट-खसोट रही है।'' बाजार की इस संस्कृति पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट होता है कि स्त्री को ही बाजार में बदल दिया गया है। कल्यायनी स्त्रियों के विरूद्ध इस साजिश में अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के अतिरिक्त पश्चिमी देशों की सरकारों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र संघ का औद्योगिक विकास संघ (UNIDO) को भी सम्मिलित करती हैं।

नारी का उपयोग करने वाली यह संस्कृति वस्तुत: सुखासीनों को मनोरंजन का सुगम साधन प्रदान करती है। नारी को एक वस्तु के रूप में परिवर्तित कर देने के कारण ही वह आज बाजार के लिए विज्ञापन का कार्य कर देने को विवश है। विभिन्न लेखकों ने इसी उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के कारण नारी की वास्तविकता पीड़ा को समझने के स्थान पर उसके भोग्य रूप का चित्रण किया है।

उपभोक्तावादी संस्कृति ने नारी का जैसा अपमान किया है, वह इससे पूर्व कभी देखने को नहीं मिलता। उपभोक्तावादी संस्कृति यह कार्य अपने तर्कशास्त्र, वैज्ञानिक सुविधाओं और सभ्यता का सुन्दर लबादा ओढ़कर करती है। जिसके कारण नारी का शोषण करने पर भी वे नारी मुक्ति आन्दोलन का दम भरती है।

बाजार तंत्र मांग के अनुरूप उत्पादन की पूर्ति नहीं करता बल्कि ऐसी मानसिकता बना देता है कि मनुष्य आवश्यकता को भूलकर अपनी 'शान' बढ़ाने वाली वस्तु खरीदता है। बाजार ने एक शब्द प्रचारित कर दिया है- 'स्टेटस सिंबल' अर्थात् हैसियत का प्रतीक। यह जरूरत

वाला सामान नहीं होता बल्कि अन्य लोगों पर अपना प्रभाव जमाने का कार्य करता है।

उपभोक्ताओं की इस जमात को अर्थशास्त्रियों ने 'सिंथेटिक उपभोक्ता' कहा है। ये उपभोक्ता एक ऐसी जीवन शैली विकसित कर लेते हैं जिसका काम होता है 'लो ब्राऊ' अर्थात् बेहतर समाज को नीचा दिखाते रहना। इन उपभोक्ताओं की संस्कृति भी 'सिंथेटिक' होती है। इस सिंथेटिक में एक भी जीवित ऊतक अर्थात् मानवीय संवेदना नहीं होती। कला और साहित्य के इसी सिंथेटिक चरित्र का स्वभाव है - मनुष्य से दूरी।

संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र की तरह साहित्य में भी अर्थ हावी होता जा रहा है और अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति यह है कि जो बाजार में चलता है वही श्रेष्ठ है, बाकी सब 'वेस्ट' है। बाजार ही श्रेष्ठता का निर्धारक है और जो बाजार में नहीं है वह धीरे-धीरे अदृश्यमान हो जाता है। स्वाभाविक रूप से बाजार उस लेखक को अस्वीकार कर देता है। बाजार में चलने के लिए भावनाओं तथा विचारों को बिकाऊ शिल्प में होना अनिवार्य है। अत: साहित्य के संचार माध्यमों के पुरोधा जिस कृति अथवा कृतिकार पर हाथ रख देते हैं वह न केवल रातों-रात प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं वरन् पुरस्कारों से सम्मानित होते हैं। ('दि गॉड ऑफ स्माल थिंग्स' इसका ज्वलंत उदाहरण है।') आज लेखक इस तथ्य को भली-भांति समझ गये हैं कि साहित्य साधना तथा उत्कृष्ट कोटि का सृजन उन्हें न तो धन दिला सकता है और न ही कालजयी बना सकता है। प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हें मंचों से तथा पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बाजार से जुड़ना पड़ेगा। शायद यह इसी का परिणाम है कि प्राय: जितने लेखक हैं उतने मंच बनते जा रहे हैं। इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा राक्षस ने कहा कि "साहित्य में यही वह समय है जब मनुष्य की ऐतिहासिक अवमानना से असम्पृक्त और सुखासीन समाज की खुशियों के लिए लिखने वाले लोग इनसेस्ट (Incest) के वर्णनों में जुटे। वस्तुत: ये वर्णन रचना की सफलता की गारंटी भी बने। इस प्रकार कविता भी वस्तु में परिवर्तित हो गई।

कविता के वस्तु में परिवर्तित करने से पूंजीवादी वर्ग को दो लाभ होते हैं - "एक आर्थिक दूसरा विचारात्मक-स्वाभाविक बात हैं वस्तु का रूप कविता तब ही धारण करेगी जब पूंजीवादी पैदावार के अनुरूप होगी और कवि पूंजीपति वर्ग की चेतना या विचारधारा का प्रसारक बनेगा। इस प्रकार लाभ भी होता है और अपनी विचारधारा की अफीम से लोगों को सुलाया भी जाता है। इसी बात को एडोल्फ सांचेज व्हैक्विज ने इस प्रकार कहा है - "जैसा कि हमने संकेत किया है पूंजीवाद की ऐतिहासिक प्रवृत्ति लोगों को कलात्मक सृजन के क्षेत्र से हटाकर उसे कलात्मक उप उत्पादन के उपभोक्ता तक सीमित कर देना है।"

उपर्युक्त विवेचन उपभोक्तामूलक संस्कृति के आशय तथा स्वरूप को स्पष्ट करता है। निष्कर्षत: उपभोक्ता मूलक संस्कृति के निम्न बिन्दु हमारे सामने स्पष्ट होते हैं -

1. उपभोक्तामूलक संस्कृति ने मनुष्य को वस्तु के रूप में परिवर्तित कर दिया है।
2. उपभोक्तामूलक संस्कृति ने परिवार को बाजार में बदल दिया है। आज पारिवारिक संबंध भावमूलक न होकर अर्थ मूलक हो गये हैं।
3. मनुष्य बाजारवाद के इस दौर में अपनी क्रय क्षमता द्वारा आत्म प्रदर्शन कर रहा है।
4. मार्क्सवाद के द्वारा लठियाया गया पूंजीवाद आज बाजार के माध्यम से पुन: प्रश्रय पा गया है।
5. उपभोक्तामूलक संस्कृति ने अर्थ को प्रश्रय देकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को अमानवीय बना दिया है।
6. मूल्य आधारित उच्चादर्श युक्त संस्कृति का उपभोक्तावाद ने विनाश कर एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया है जिसे निर्विवाद रूप से सभी विद्वान् अपसंस्कृति कहकर पुकारते हैं और जिसका सर्वाधिक कुप्रभाव परिवार जैसी आधारभूत इकाई पर पड़ा है।
7. अर्थ के अतिशय महत्त्व ने आज आस्था, दया, करूणा, प्रेम, विश्वास आदि मूल्यों को मनुष्य जीवन से विलग कर मूल्यहीनता को प्रश्रय दिया है।
8. उपभोक्तावाद ने साहित्य का भी बाजारीकरण कर दिया है, फलत: साहित्य कालजयी के स्थान पर अर्थजयी हो गया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

सहायक ग्रन्थ :

1. दुर्ग द्वार पर दस्तक : कात्यायनी, परिकल्पना, लखनऊ, द्वि.सं. 1998.
2. सबके साथ चलते हुए भी : राजेन्द्र टोकी, अमन प्रकाशन, हिसार, प्र.स. 1996.
3. Art and Society : Adolfo Sanchez Vasquez, Monthly Review Press, New York, 1973
4. Introducing Literary Theories a Guide and Glossary : Julian Walfreys (Ed.) Endinburg University Press. Endinburg, 2001

पत्रिकायें :

1. आलोचना : अक्टूबर-दिसम्बर, 2000.
2. आलोचना : जनवरी-मार्च, 2001.
3. कदम : अप्रैल-अक्टूबर, 1988.
4. कथाक्रम : जनवरी-मार्च, 2002.
5. पश्यन्ती : जनवरी-मार्च, 1994.

शब्दकोश :

1. आधुनिक हिन्दी शब्द कोष (संपादन : गोविन्द चातक)
2. Colins Cobuild : English Language Dictionary.
3. The Fontana Dictionary of Modern Thought.

काँटों से नेह लगाने वालों को...........

- महावीर 'नीर' विद्यालंकार

गुरुकुल कांगड़ी

काँटों से नेह लगाने वालों को,
नहीं फूलों के हार मिला करते हैं।
तूफानों से टकराने वालों को,
नहीं कूल-कगार मिला करते हैं।।

जो बने रहनुमा जग भर के साथी।
उनको तपना पड़ता है जीवन में।
दुनियाँ की पीर मिटाने वालों को,
नहीं सुख-आधार मिला करते हैं।।

क्यों अधीर हो उठे आज परवानों।
कुछ तो धीरज को बाँधों।।
उपवन में रंगत लाने वालों को,
कडुवे-मीठे व्यवहार मिला करते हैं।

कब तक दासत्व तुम्हे बांधेगा,
युग करवट लेता ही रहता है।
हर दिल की पीर हटाने वालों को,
नहीं दर-दर से प्यार मिला करते हैं।।

जिनको केवल निज कर्म सदा प्यारा है,
जो तुच्छ 'कीर्ति के कागज' नहीं है पाते।
ऐसे अस्तित्व मिटाने वालों को,
नादान मनुज दुत्कार दिया करते हैं।।

पाषाणों में गति देने वालों को।
कंकालों में ज्वाला भरने वालों को।
प्रतिकूल धार से लड़ने वालों को,
नहीं हर पथ आसान मिला करते हैं।।

ऐ ! 'नीर' बगावत कैसी,
कैसा माली से झगड़ा।
दुनिया में कुछ करने वालों को
नहीं सदा सत्कार मिला करते हैं।।

Caste Conflict in Bhabani's He Who Rides a Tiger

Dr. Manjusha Kaushik
Lecturer in English
Kanya Gurukul
Mahavidyalaya Hardwar

Bhabani Bhattacharya is one of the greatest Indo-Anglian novelists of India. He established himself as a translator, historian, biographer and a novelist. Indian history plays a dominant role in his novels. He belongs to the generation of R.K. Narayana, Raja Rao and Mulk Raj Anand. His novels have a basis of some significant events or phases of our national and political life. In the novels ***He Who Rides a Tiger*** he depicts the conditions of the lower class people of the Indian socitey.

Bhattacharya's ***'He Who Rides a Tiger'*** concerns with the theme of poverty, hunger, humilaiation and corruption in men and soicial set up. But specifically it is an attack on the social reality of caste system. The famine also plays a significant role in the novel. It invites the selfish person to come on the stage to exploit the feeling of suffering humanity. They hoard the grains and create a artificial scarcity.

The result of this scarcity invoke people move to the city in search of food for their livelihood. Here is a very good ecpression of the hungry people-

"Hungry we die.........Give us a few grains of food Baba.......give a ride for the great city." (Bhattacharya, 75)

The novel unfolds the life history of Kalo's hunger and his revenge on the society. Hunger can compel a man to accept the wrong path. And it is visible in kalo. He has a strong belief in the traditional values of life. "roots were deep in the age riched soil of his own caste." (Sorot, 35) He is proud of his caste of Kamar. But he never blame God that he has shaped his as such. He is an honest man devoted to his profession. He believes in the sincerity of work. But some unhappy incident occurs in his life and he is imprisoned only for a petty offence. He was hungry and steals some bananas and is kept in prison. So from here he losses his faith in this false set up of socitey. Social protest is not new in India. It is a product of the 19th century. Indians are against the British policy. In every age there is a need of one man who can inspire and mould the personality and thinking of the people.

From here the stroy begins, Kalo has a daughter named Chandra lekha and

he wants to give her better education so that she can immortalize the name of Kamar family, But she is unwelcomed by the girls of upper class. They humaliated her by addressing "Smithman's daughter, What's your fee to mend a leaking bucker" (Bhattacharya, 8) It gives humiliation to Lekha as well as her father. He does not like the bahaviour of upper class girls. So he decides to give her better education in every circumstances of life. And to achieve this goal he is ready to violate the established norms and rules of life. He says God has given us same blood in our veins then why is this discrimination. I will not tolerate it. he is agitated because Lekha is all in all for him. Except lekha there is no other motto of his life. So he planned to adopt the Brahaminism and exploits the feeling of upper class society people.

These two incidents transform the life of Kalo. One is humiliation of Lekha and other is imprisonment of Kalo for a petty offence. The theme of hunger also plays a dominant role in it. When Kalo was hungry he is temped to steal some bananas. Because of this primer offence he is arrested. He requests the judge but he is not ready to parden him and he announces three months imprisonment. He asks a question to himself that here isa person sentenced only for stealing a banana. In today's time everybody is living only gor himself nobody cares for others.

When he was in jail he met with B-10. Both have established a bond of friendship. And this friendship lasts till the end.

The background of the novel is mainly concerned with economic and social sphere. Economic factors are also responsible for the progress of Lekha. A study of kalo's character shows that he goes different from his former self. In the first part he is a simple man. He believes in hard work but when the circumstances are not favourable he is totally changed. he wants to demolish all the conventional beliefs from the society. Kalo is not a selfish man. he accepts Brahmanism only because he wants to achieve the higher status like others and with the weapon of Brahminism he want to take revenge from the society. He has not only an idea to gain his mission but also proves power, strength and courage to achieve it. Father and the daughter fough not for personal profit but for the welfare of common humainity. ***He Who Rides A Tiger*** means when Kalo accepts the role of a Brahmin and experience it and his Riding and dismounting means the acceptance and rejection. Acceptance of the role of a Brahmin, and rejection to realize his true self, Kalo is the projection of Bhabani Bhattacharya himself. The novelist has a positive vision of life. So in the light of positivism we study the character of

Kalo. He has power, strenght and courage to overcome his difficulties of life. Kalo in some extents resembles Bhaka in Untouchable, Moorthy in Kanthapura, Raju in Guide. They have got the humiliation by night born Hindus. He suffers with the problem of identity. His problem is not physical but social. A man is responsible for the creation of caste, if he wants he can reject it easily.

The novel was written at such a time when India was making attempts to acquire a new social order and achieves a new enlightened outlook of life. The story of the novel is completely based upon the emotion and agitation. The whole story is concerned with two characters kalo and Chandra Lekha. Society is made of different people so there is a possibility os some evil in it. An individual is the puppet in the hands of God.

This novel can be interprcted on three lower political, economics and social. The Quit India Movement and hunger strike is related to political, imprisonment for a minor crime is related to economic field, and the Bengal famine of 1943 concerns with unequal distribution of necessities in Social sphere. It depicts the contemporary Indian life which is full of superstitious beliefs and the problem of casteism. The hero of the novel is Kalo who protests against the rich people of society. Riches can give him respect as well money also. So he decides to adopt the role of a Brahmin. In the name of religion he exploits the feeling of the people. Superstitious feeling player a dominant role in the society. Now religion has lost its ancient glory. It is changed into a spiritual trade where people try to puchase spirituality in the market.

"The temple is a market and the priest a dealer. People are always ready to pay well for feeding the inner man." (Raizada, 90)

Today everybody is superstitious. So they are easily ready to pour all money and material in the name of religion. There is a famous saying if you want to give up your sins you can donate some part of your income on the name of God and God will definitely excuse you. So in a mysterious way he disguises himself as a Brahmin. He challenges the established codes of life. He has a belief that a person should be treated according his virtues not on the basis of caste. Otherwise the feeling of partiality makes o goodman bad in the eye of others Accepting the role of a Brahmin he tries to change himself in the guise of a modern man.

The caste system is very prominent in the Indian society. When the novelist comes in contact with it, he wants to change the mentality of the people. Most of the Indian leaders started the national movement to uproot the system.

"It was the effort of greatman of India like Vivakananda, Paramhansa etc., who had tried their best ot save India from the clutches of cor rupt people. Kalo, the hero believes in the theory of Ramakrishna Paramhansa, who was a saintly person. He did not believes in caste system or in caste differentiation. He emphasized that there were many roads to reach God and that service of man was the service of God, for man was the embodiments of God." (Chandra, 173)

Kalo believes in the theory of Ramkrishna of Vivekananda who were great humanists. They were shocked by the poverty, misery and suffering of the common people. He believes in the preachings of Vivekananda. He also gives emphasis on the ideas professed by him.

"The only God in whom I believe, the sum total of all souls, and

above all, my God the wicked, my God the afflicted, my God the poor of all races." (Chandra, 174-75)

To the educated Indians, he said-

"So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traiter, who having been educated at thier expense, pays not the least hold to them." (174)

Society is responsible to ruin the poor persons completely. Although he is a puppet in the hand of God but has the power to violate all the established order of the time. One thing has changed the character of Kalo, the miserable condition of his daughter. So he wants to spread the news that after sometimes Lord Shiva will come on the Earth. A temple should be built on a particular place. And he adopts the false name Manhal Adhikari to exploit others, specially the upper class people. When kalo disillusioned about the social system or social justice he decides to take revenge. He denies the old values of life. He says-

"His battle with the accuser, the centuries old tradition, from which had come the inner climate of his being....................Kalo had not only to deny but to eradicate the values by which he had been bred. He had to cut his social taproot and give up his inheritance." (Bhattacharya, 71)

In this society if a person wants to lead a peaceful life with honesty nobody will allow him pass his life in a comfortable way. But when he adopts the false profession of a priest people consider him a great man. Kalo is not against the established norms of society, he is not anti-social. But circumstances prove critical

to him. For the sake of his daughter he adopts the false profession. But we connot say that he is a dishonest man. Although he accepts the Brahmanism but he remains at least the simple blacksmith of Jharna. he gives the permission to a destitute boy Vishwanath to enter into his own house. It proves the love for others or needy ones.

Although Kalo is playing the role of Mangal Adhikari but the feeling of Kamar always haunts him. The conflict has two shapes internal as well as external. The novelist presents an external war between the two the conscious or the outerself, and the uncoscious or the innerself. This kind of conflict is completely a personal experience of Modern man. Chandra Lekha does not like the false adaptation of her father. She tries her level best that her father should realize the mistake he has committed. So for a moment he decides to disclose his identity to others. The voice of heart is the true voice of a man. A man should believe on his voice. When he accepts Brahminism, his inner soul always haunts him, you have done a wrong, you are doing wrong. There is a struggle between the two man kalo and Mangal Adhikari. When he was kalo he was neglected by others but when he is playing the role of Mangal Adhikari he is accepted by everyone. Lekha is trying a lot to disclose her own personality and for it she stakes her life. This only factor pressed him to realise his mistake.

"He was riding a tiger and could not dismount. He had sar astraddle, half resigned but helpless, while the beast prowled or raced at will. Yet even as he rode, he had been aware all the time that there was no way but to kill the tiger. The idea of giving up ease, comfort, security for the hard living in Jharna town had frightened him. It had made me feel feeble and legs had pressed against the flanks of his mount, tight ening his seat. But the need to kill the tiger grew because of a strength in him, a strength he had never known before. It was the strength which comes of seeing people, as they are............" (Shimer, 53)

The novel is not only a depiction of the misery of poor and downtrodden but also the selfishness or cruelity of the rich and the upper class people. The protogonists of Bhattacharya don't think about personal profit and gains. They are symbols of certain beliefs.

In Bhattacharya's novels, the hungry masses do not remember caste, creed, touchability or untouchability. They only demand for food to eat from dirty places, they take shelter on footpaths and projects the cruelty of selfish monsters without considering the ideas of religion or caste. Their motto of life is to find food, peace and equality because casteism and greed are like the dangerous

diseases of the social body. It can canker the Indian society. They are able to spoil the charm and the glory of India.

Kalo is a man who wants to give freedom to all sections of society. Lekha's character is very important. She discloses the identity of her father, after playing the role as a Brahmin. He realises the futility of his disguise. On the urge of his daughter he is ready to disclose the reality to others. Because he adopts the Brahmanism only to expose the cruelty and selfishness of the rich. He takes off the mask only to highlight the villainy of the exploiters. But in this game he has lost his peace of mind. In the last he decides to come in his own original form, the form of Kamar.

It happens only from the efforts of Lekha. At last she also realizes this fact-

"Her father and she fight, not against corrupt and wicked individual, but against the society that make them so." (Sharma, 200)

Vishwanath and Biten also play a dominant role in this novel, step by step they guide him. They tell him what is wrong and what is right. What shoud he do. kalo also realizes the importance of both in his life. At last he selects Biten for his son-in-law a suitable match for his daughter.

In some extent we can co-relate the character of Kalo with Gandhi. Although he adopts the bad means for fine things. But inwordly he is a good man. In the last he is able to disclose his own identity. *"Gandhian ideology encompasses the whole garmunt of human existance. It consists of six major concepts, according to one eminent Gandhian. There are Satya, Ahinsa, Satyagraha, Swedeshi, Sarvadharma, Smantava and Sarvatra Bhayavarjana." (Bhatnagar, 30)*

Through this novel the novelist wants to depict the fact that caste system can destroy the inborn quality of a man. Although we are modern but our mentality is busy to think over the matter of caste consciousness. Our political leaders as well as some prominent persons are trying to come out of the bondage of caste and creed. But we should come to know that virtues, qualities, goodness and truthfulness can't be associated with some particular caste. They can be found in any class or society. So how we can say that upper caste Hindus have more power and strength than lower class people. It is only a feeling of the heart otherwise every man has the same blood in his veins. Whether he is a Hindu or Muslim. Bhattacharya proves that all men are equal. There should be no discrimination in the name of religion. Otherwise we will suffer in the same

manner as Kalo in this novel. And society compelled him to accept the path pf evil. Kalo's life stroy is an expression of the novelist's conviction in a positive and enlightened view of life. A lower caste man has such a tremendous power to upset the old established order of society. Some explanation could be seen in Meenakshi Mukherjee's view that "the uneducated blacksmith could not be expected to possess the intellecutual strength to accepts his rooltessness, as did Biten who had renounced his Brahminism in order to belong to the downtrodden. Kalo had upset and challenged the old social order by investing himself with Brahminhood and rising to the top. Instead of undermining society, he had become a part of it." (Kaushik,132) He has power, strength and courage in the critical circumstances of life. The novelist presents his victory over society. In the last when kalo has won the game of tiger Biten also very happy over the victory of Kalo. He says in these words-

".............You have triumphed over those others-and over yourself. What you have done just now will steel the spirit of hundreds and thousands of us. Your story will be a legend of freedom, a legend to inspire and awaken." (Sharma, 201)

References

1- Bhattacharya Bhabani. ***He Who Rides A Tiger***
New Delhi Arnold Heinemann, 1977.

2- Bhatnagra, M.K. ***Political Consciousness in Indian English Writing***
New Delhi: Bahri Publication, 1991.

3- Chandra, Bipin. ***Modern India***
New Delhi: National council of Educational Research and Training, 1990.

4- Raizada, Harish. "Fiction as Allegory: Novels of Bhabani Bhattacharya" in ***Perpectives on Bhabani Bhattacharya,*** edited, by Ramesh K. Srivastava
Ghaziabad: Vimal Prakashan, 1982.

5- Sorot, Balram s. ***The Novels of Bhabani Bhattacharya***
New Delhi: Prestige Books, 1991.

6- Shimer, Dorothy Blair ***Bhabani Bhattdcharya***
Bosten: Twayne Publishers, 1975.

7- Sharma, K.K. ***Bhabani Bhattacharya: His Vision And Themes***
New Delhi: Abhinav Publications, 1979.

PARENT - CHILD RELATIONSHIP AND ITS DETERMINANTS

** Dr. VIKRAM SINGH, ** AJEET SINGH TOMAR*

Children's attitudes towards thier parents are an interesting and highly significant consequence of child-rearing antecedents. These attitude tend to generalize across the social spectrum. The boy who develops resentment and hostility towards his father tends to resent during later life any male who symbolize authority: the "boss", the policeman, the judge, and so on. Positive emotional attachment to parents seems a necessary antecedent of the acceptance and interiorization of parental attitudes and values. People tend to see their own behaviour tendencies and personality traits in poeple whom they like (Lundy, 1958[1], Lundy, et. al, 1955[2]). Boys who perceive themselves as being highly similar to their fathers tend to show the most favourable personal and social adjustment (Gray, 1959)[3], and less anxiety (Lazowick, 1955)[4].

Harris and Tseng (1957)[5] found that boys and girls hold generally favourable attitudes towards their parents in this culture. Mothers are regarded somewhat more positively than fathers; however girls display a pronounced increase in positive attitudes towards fathers as they grow favorable attitudes towards parents (Nakamura, 1959)[6]. Children's who receive the most warmth and affection from their parents develop the strongest needs for warm personal relations in adult's life (Schutz, 1958)[7] Boys who perceive thier parents as low in love and authority on the Parental Authority-Love Statement test (PALS) are more likely to have delinquency records than boys with high evaluations of their parents in these areas. Children who perceive thier parents as placing reasonable and non-threatening controls on thier range of activities (as measured by the Hawkes Lewis scale of parental control) tend to indicate fewer adjustment difficulties within the home environment (Hawker, Burchinal, and Gardner, 1957)[8]. All of these research findings seem to support the generalization that socialization and wholesome psychological growth are positively correlated with children's attitudes that their parents are affectionately concerned in a sympathetic manner and are trying to guide them towards fairly specific goals of acceptable behaviour.

Harris, Rose and Valasek (1954)[9] and Harris, Rose, Clark and Valasek (1955)[10] have shown in a very definitive fashion that resposibility in children is fostered when they pereceive their parents as being constructibely oriented toward them. Responsibility in children is definitely not associated with assignment of home duties. It would appear that responsibility in children is a by-product of favourable personal and emotional relationship between parents and children.

Lafore (1945)[11] Classified parents into four groups which is following.

1. **DICTATORS:** Parents who usually made a dictatorial approach with emphasis an authority and obedience.

2. **COOPERATORS :** Parents who were predominantly friendly, who seems to deal with the child on a basis of mutual respect and who appreared to feel that if things could be explained, and if there could be joint action, unquestioning obedience was not necessary.

3. **TEMPORIZERS :** Parents whose approach seemed to be preponder antly "Situational". These parents followed to consistent pattern of bahaviour, but seemed to fall into one situation after another., if the situation was pleasant the parent was pleasant, if the situation got out of hand the parent became confused, without seeming to know what one should do, what she had done, or what she should do.

4. **APPEASERS :** Parents whose approach was predominantly conciliatory and who seemed somewhat afraid of the child, as though he was in control These parents tended to avoid issues and tried to circumvent problems that arose. Their apparent aim was to prevent troble rather than to face an issue.

Optimal child-rearing practices shoud help the child to develop social needs,which are in harmony with the major social values of his culture. They should further help him to acquire the necessary perceptual-response skills for satisfying his social needs in a culturally acceptable manner.

Other things being equal, the following conditions appear conducive to wholesome personality growth in our culture.

1. Environmental factors that promote optimal physical growth and health, adequate nutrition, opportunities for rest and relaxation, protection from debilitating diseases and physical injuries.

2. Environmental factors that promote optimal perceptual-motor, intellectual and social skills; abundant learning opportunities when the child is maturationally and experientially ready for them, social stimulation to realize his potentialities for further growth, appropriate guidance for his learnine efforts, opportunities to make mistake and profit from them.

3. Environmental factors that promote optimal emotional stability : a secure home in which affectional bonds can be permanently established, consistant methods of discipline and socialization, opportunities for the release of

emotional tensions through : "man-to-man" talks and the like, parental acceptance of the child as a personality in his own right.

4. Environmental factors that promote social acceptable values: parents provide reasonably acceptable models by thier own behaviour, approval and disapproval used in an intelligent and consistant manner to reflect the personal-social values of the home and the larger community, opportunities for the child to participate in the activities of various agencies and institutions designed to transmit social values (school, church, youth groups, and the like).

5. Environmental factors that promote initiative, planfulness, flexibility, self-responsibility, and self-understanding : Freedom to explore, premissive atitudes in the home, democratic structure in sub-groups to which the child belongs, encouragement to examine his needs, purpose and potentialities for further growth.

DETERMINANTS OF PARENT-CHILD RELATIONSHIP

There are many factors, which determine the parent-child relationship. Some of these factors are as follows:

PARENTAL ATTITUDE: The parental attitude plays a great role in the parent-child relationship. Many times it is found that the parents make an attitude towards their child before his birth. Consequently, the parents want to make him or her according to their paln or wish and if the child has no interest in that field, the situation becomes worse. Some parents have a tendency of over-protection for their children. If such tendency goes for a long, surely it creates some ill-symptoms in children like restlessness, excitement, over-sensitivity, lack of concentration, dependence on others, to be easily impressed with others, lack of self-reliance.

On the other hand, there are some parents who ignore their children or have a tendency of rejection for them. Bacause of that their (children's) self-respect is hurt. Consequently, many habits are cultivated as aggressiveness, cruelty, telling a lie, mal-adjustment, Anti-social, behaviour, a feeling of inscecurity, and many other complexes.

PARENTAL FAVOURITISM: Most of the parents do not behave their children equally. That is to say, they love or like some children more than they love other children. The degree of thier love is not the same for every one of them. Often, it is found that mother favours the son and the father favours the daughter. And the mother loves her first issue more than the rest. The father's affection to adopted child is greater than the mother's.

FAMILY SIZE: At present the nuclear family is more popular than the joint family. The adopted child has to face a lot of harassment in a joint family because the members, other than his parents, do not have a very congenial outlook towards them, rather they have a feeling of despise for the children. Simultaneously, the adopting parents also have to face many problems.

PARENTAL OCCUPATION: The parental occupation is directly related to the personality development of the children. At adolescent stag, the social prestige of the children, up to large extent, is determined by thier father's occupation. Because mostly children's enter in the society at this stage and often, it is seen that those children, who feel degraded in disclosing thier father's occupation, have anti-feelings towards their father. As a result, there is much probability to be spoiled the parent-child relationship.

SEX: A country like India, the children is distinguished on the basis of their sex. The male child is always given priority in the process of adaptation. A very few benevolent couples are desirous to take a daughter. Otherwise all the couples prefer the male child. Often it is seen that if the adopted child is boy, he gets sufficient love and care in the family just like their own child but if the adopted child is daughter, she is not easily accepted and cared by the mother. As a result, there is much possibility to spoil the mother-child relationship. In a family, where two children of different sex are adopted, the boy is provided full facilities for high education and the girl is given only general education, rather she is oriented to household duties.

PREFERENCE FOR ONE PARENT: This fact has come to notice that the child, sometimes, prefers either mother or father. That is to say, he or she has high notions for only either of them. It might be because of some individual difference in father or mother, it totally depends on the perception of the child. But when it is obvious to father or mother that he or she is given less importance, the possibility to tense the parent-child tense the parent-child relationship is increased. In a number of studies it is found out that the adopted child prefers either of parents for the following reasons :

(i) If one parent spends more time with the child and other less, then surely the child prefers the parents who spends much time with him.

(ii) The child prefers the parent who is amicable and frank with him.

(iii) The child prefers the parent who cares mush for him.

(iv) The child does not prefer the parent who is very strict with him and give the punishment.

(v) The child does not prefer the parent who has over-expectations from him.

(vi) The child prefers the parent who favours him.

(vii) The child prefers the parent who is more ideal.

REFERENCE:

1. Lundy, R.M.(1958) : Self perception regarding masculinity femininity and descriptions of same and opposite sex socio-metric choice, Sociometry, 21, 238-246.
2. Lundy, R.M., Katkovsky, W., Cromwell, R.L. and Shoemarker, D.J. (1955) : Self acceptability and description of sociometric choice. *Journal of abnormal and social psychology*, 51, 260-262.
3. Gray, S.W. (1959) : Perceived similarity to parents in adjustment child Development, 30, 91-107.
4. Lazowick. L.M. (1955) : On the name of identification. *Journal of abnormal and social psychology*, 51, 175-183
5. Harris, D.B. and Tseng, S.C. (1957) : Children's attitudes towards peers and parents as revealed by sentence completion. *Child Development*, 7, 200-226.
6. Nakamura, C.Y. (1959) : The relationship between children's expression of hostility and methods of discipline exercised by dominant overprotective parents. *Child Development*, 30, 109-117
7. Schutz. W.C. (1958) : FIRO: a three-dimensional theory of interpersonal behaviour. New York: Rinehart.
8. Hawker, G.R., Burchinal, L.G. and Gardner, B. (1957) : measurement of preadolescents views of family control of behaviour. *Child Development*, 28, 387-392.
9. Valasek (1934) : Changing economic and social influences on family involvement. Topics in Early Childhood Special Education; Vol 8(1): 48-59. US: PRO-ED.
10. Harris, Rose, Clark and Valasek (1955): 'The relationship of children's home duties to an attitude of responsibility'. *J.Child Development.*, 25, 103-109.
11. Lafore, G.G. (1945) : Practice of Parents in dealing with personal children. *Child Development monographs*, 31. N.Y.: Teachers College Columbia University, 156, 159-160, 37.

**** Deptt. Of Psychology, G.K. University Hardwar***

***** Research Scholar Deptt. Of Psychology, G.K. University Hardwar***